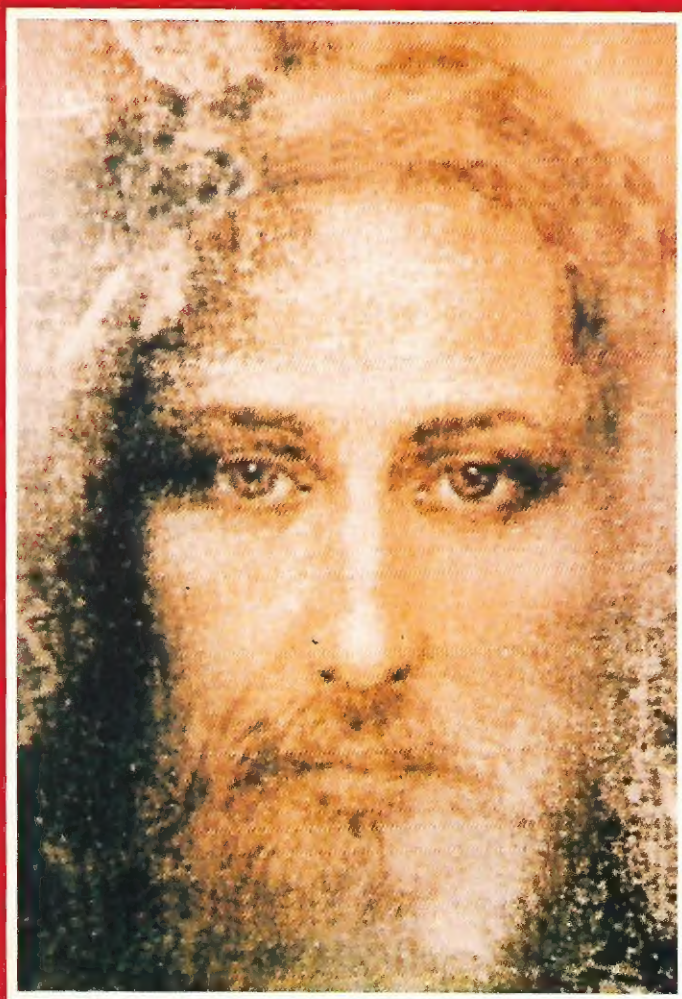

Osho Rajneesh

Vino, urmează-Mă!

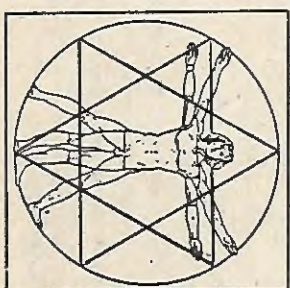
*Comentarii asupra unor fragmente
din Evanghelii*

Osho Rajneesh

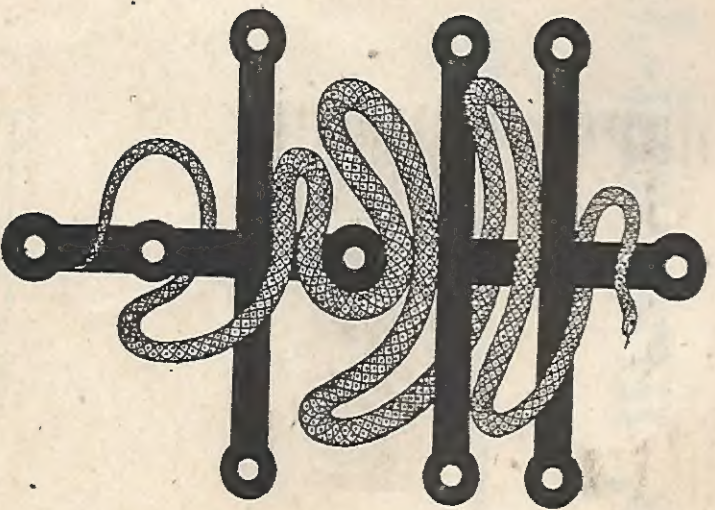
Vino, urmează-Mă!

*Comentarii asupra unor fragmente
din Evangheli*

Traducere: Laurențiu Meline

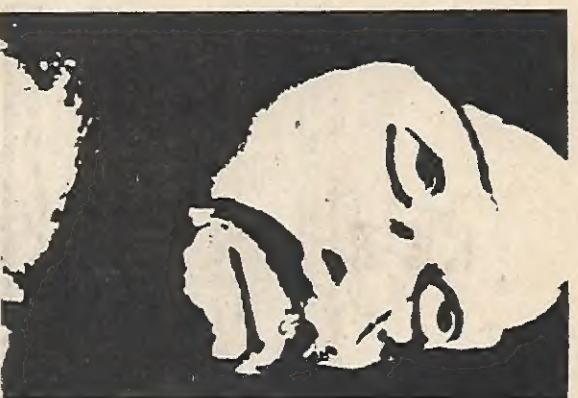

editura shakti
iași, 1995

ISBN 973-96705-3-9

© 1995 - Toate drepturile sînt rezervate
Editurii SHAKTI

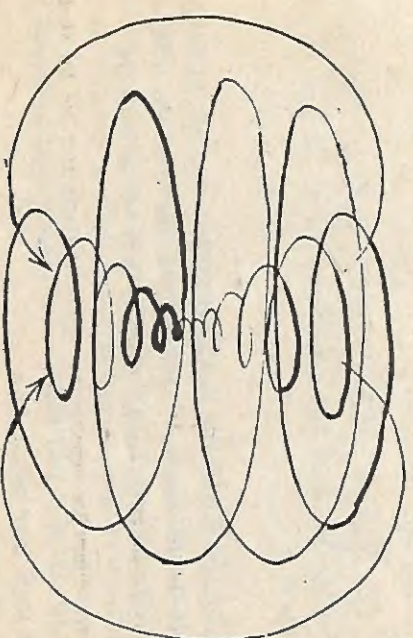

*Această imagine, preluată în momentul răstignirii lui Iisus Hristos a fost realizată de călugărul inițial Peregrino Ernei care, împreună cu un colectiv de 12 fizicieni a construit un dispozitiv electronic capabil să înregistreze evenimente petrecute în trecut și rămase imprimare în **akashā** (dimensiunea energetică, atemporală, paralelă cu planul fizic în care noi trăim și în care orice eveniment petrecut în lumea noastră se înregistrează, păstrându-se permanent). Fotografia a fost reprodusă după revista italiană "Corriere del domenica".*

Yes, Yes!

1.

Și Cuvîntul s-a făcut trup

SHAKTI - *putere feminină, forță a naturii, energie, în limba sanscrită.* Considerată adesea ca contrapartea feminină sau iubită lui SHIVA (Supremul masculin), *shakti* este expresia ETERNULUI FEMININ sau ZEITEI MAME, unificând feminitatea și matemitatea prin manifestarea sa ca Forță a Naturii. Ea este venerată în Orient în diferitele sale aspecte feminine, printre care un loc aparte îl ocupă *kundalini*, prezent în fiecare ființă umană. *Shakti* este personificarea efectivă a energiei feminine primitive; ea încarnează aspectul de realizare al lui BRAHMAN sau SUPREMUL ABSOLUT, fiind aspectul feminin, dinamic al lui Dumnezeu, *vitalitatea feminină care îi permite lui BRAHMAN să creze totul, să conserve sau să păstreze totul, să facă să dispară totul.* În ființa umană, expresia cea mai ușor sesizabilă a lui *shakti* este dinamismul sexual. Pulsunea amoroasă sau ibidoul este un exemplu de manifestare al lui *shakti*. Textele secrete orientale menționează că grația lui *shakti* în ființa umană (trezirea, amplificarea, acumularea, transmiterea și sublimarea diferitelor aspecte sau manifestări specifice ale lui *shakti*) este indispensabilă pentru a putea înțelege gradul dimensiunea transcendentală a lui Dumnezeu. Tantismlul în special se interesează adeseori de conștientizarea și integrarea lui *shakti* în ființa într-o manieră cu totul și cu totul specială, punîndu-se un accent deosebit pe conștientizarea și amplificarea lui *shakti* în ființă, în vederea punerii la unison cu energiile *shakti* corespundente din Macrocosmos.

Ioan 1

1. La început era Cuvîntul și Cuvîntul era una cu Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvîntul.

3. Toate prin El s-au făcut căci fără El nimic nu s-a făcut din tot ceea ce s-a făcut.

4. În El a fost și va fi viață și Viața era lumina divină a oamenilor.

5. Și Lumina cea dumnezeiască luminează în veci în întuneric și nicicînd întunericul nu a cuprins-o.

6. Fost-a om trimis de la Dumnezeu, numele lui era Ioan.

7. Acesta a venit spre mărturie, ca să mărturisească despre Lumina Dumnezeiască, ca toți să creadă prin el.

8. Nu era el Lumina, ci ca să mărturisească despre divina Lumină a venit.

11. Întru ale Sale intenții a venit, și ai Săi nu L-au primit.

12. Și celor cîți L-au primit, care cred în numele Lui și în Ființa Sa, le-a dat putere ca să se facă și ei Fii ai lui Dumnezeu.

14. Și Cuvîntul lui Dumnezeu s-a făcut trup și S-a sălăsluit între noi și am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har și de adevăr.

16. Și din plinătatea Lui dumnezeiască noi toți am luat cu toți har peste har.

17. Căci legea prin Moise s-a dat, iar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos.

O să vă vorbească despre Hristos și nu despre creștinism. În fapt creștinismul nu are nimic de a face cu Hristos; el este uneori un fel de "anti-Hrist", așa cum budismul este uneori un fel de "anti-Buddha" sau tot așa cum jainismul este uneori un fel de "anti-Mahavira". Hristos scapă oricărei definiții, natura sa este revolta. A-L defini este tot una cu a-L omorî. După ce L-ai definit nu mai rămîne decît o vorbărie goală: adorați-o dacă vreți, dar asta nu vă va transforma interior. Purtați această povară timp de secole, dacă doriți: veți fi striviți cel mult, dar n-o să vă eliberați.

Să fie clar: eu sînt cu totul pentru Hristos, dar cîtuși de puțin pentru creștinism. Dacă îl căutați pe Hristos, trebuie să depășiți creștinismul, pentru că dacă vă agățați prea mult de acesta din urmă, n-o să puteți niciodată să-L înțelegeți cu adevărat pe Hristos. Hristos este dincolo de toate Bisericiile, ca instituții.

Hristos este principiul a ceea ce este religios, spiritual. În el sînt împlinite aspirațiile umanității. Hristos este El însuși o sinteză extraordinară. De obicei ființa umană trăiește în suferință, angosă, anxietate, necazuri, mizerie. Krishna este la polul opus. El trăiește în extaz. Nu mai există suferință, angosă a dispărut. Puteți să-l iubiți pe Krishna, puteți să dansați cu el, dar nu există puncte de comunicare între voi și el. Voi sînteți în suferință, el este în extaz, ce aveți în comun?

Buddha a mers și mai departe. El nu este nici în suferință, nici în extaz. El este în calmul și seninătatea absolută. E, altă de îndepărtat încît puteți să-l contemplați, dar este extrem de dificil să credeți în existența sa. El a devenit un mit, el simbolizează realizarea perfecției a umanității. Cum poate să existe aici jos un om care a transcens orice suferință și orice extaz? Asta pare imposibil.

În Iisus culminează toate aspirațiile. El suferă ca voi, ca orice ființă umană, El suferă de la nașterea sa - El suferă în final pe cruce. El atinge extazul lui Khisna, El celebrează viața, El cîntă, dansează. El este de asemenea, transcendență. Apropiati-vă de El, veți înțelege din ce în ce

mai bine că ființa Sa profundă nu este nici crucea, nici celebrarea vieții, ci transcendenta.

Aceasta este frumusețea lui Hristos: puntea dintre voi și el nu este ruptă. El vă va conduce spre necunoscut atât de blînd încît n-o să aveți senzația că treceți o frontieră, că parășiți cunoscutul pentru a intra în necunoscut, că lumea a dispărut și face loc Divinului. Puteți avea încredere în Iisus pentru că El vă seamănă, chiar dacă pare atât de diferit. Puteți crede în El, pentru că El este părtaș mizeriei voastre. Voi îi înțelegeți limbajul.

De aceea Iisus a devenit un jalon major în istoria conștiinței. Nu este împlător că nașterea lui Iisus a devenit data istorică cea mai importantă. Trebuia să fie astfel: o lume exista înainte de Hristos, o altă, total diferită, s-a ivit după El. Este o coitură în evoluția conștiinței. Dintre toate calendarele și sînt cîteva! - cel care se referă la nașterea lui Hristos este cel mai semnificativ. Cu Iisus, ceva s-a schimbat cu adevărat, ceva a atins conștiința umană. Buddha este frumos, admirabil, dar nu are tangență cu această lume. Krishna cheamă la dragoste, dar joncțiunea nu este întoideauna făcută. Hristos este puntea.

De aceea am ales să vorbesc de Hristos, dar reamintiți-vă că nu vorbesc de creștinism, ca instituție. Biserica este în mod necesar anti-Hrist. A organiza o revoltă înseamnă a o reduce la tăcere. E imposibil să organizezi o furtună. Ce să mai spunem de o revoltă! O revolta nu este adevărată și vie decît dacă elementul organizatoric este nul ca prezență.

Cu Iisus nu mai este vorba de a organiza exteriorul, societatea, ci de a pune ordine în profunzimile ființei voastre. Hristos a declanșat un "haos" din care trebuie să se nască ceva cu totul nou. Nu este vorba de o nouă instituție de tipul Bisericii; nu de o nouă societate în primul rînd, ci de o nouă stare a conștiinței umane. Acesta este mesajul.

De cîte ori n-ați auzit sau citit aceste cuvinte ale Evangheliei după Ioan! Ele s-au banalizat, au devenit nesemnificative, inutile! Au fost de altfel de multe ori repetate, închipiți nimic nu mai vibrează în voi atunci cînd le auziți. Și totuși ele au o incredibilă putere. Cu un pic de atenție le veți regăsi semnificația. Dar va trebui să luptați așa cum luptă cei care vor să recucerească pămîntul invadat de mare.

Creștinismul a îmbrăcat aceste admirabile cuvinte într-afcea interpretări încît ele și-au pierdut prospețimea inițială. Preenții, întocmai ca papagalii, nu fac decît să repete fără să știe ceea ce spun. Fără cea mai mică înțelegere, fără vreo ezitare, fără nici un fior în fața caracterului sacru al acestor cuvinte, ei se mulțumesc să le repete continuu. Senzația de falsitate în fața a ceea ce spun ei este foarte clară, pentru că tot ceea ce spun le-a fost inoculat.

Într-o zi am fost invitat să vizitez o facultate de teologie. Am fost surprins de ce am văzut acolo. Era una dintre cele mai mari facultăți de acest fel din India. Aici sînt formați în fiecare an două pînă la trei sute de preoți și misionari creștini. Durata pregătirii este de 5 ani. Totul este învățat în cele mai mici detalii: modul de a sta în amvon, de a vorbi, de a puncta discursul, de a mișca mîinile. Nu mai rămîne nimic autentic; totul este golit de sens.

Cuvintele Sfîntului Apostol Ioan sînt ca focul, dar secole de neghibobie au acoperit focul cu cenușă. Eu ă să încerc să *redescopăr* aceste cuvinte. Fiți atenți pentru că deși vom avansa pe un teren cunoscut, drumul va fi foarte deosebit. Mi-ar place să vă împunurt ochii mei ca să puteți să vedeți ceea ce este vechi într-o lumină nouă, pentru că dacă ai o privire nouă totul este nou.

La început era Cuvîntul și Cuvîntul era una cu Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvîntul.

Upanishadele, Vedele pot să invidieze această sentință: *La început era Cuvîntul*. Ce vrea să spună asta? Mulți creștini interpretează acest *la început* ca și cum ar fi vorba cu adevărat de un început. Ei au văzut aici o indicație asupra începutului timpului. Dar cum poți să ai un început fără timp? Pentru a începe trebuie ca timpul să fie deja prezent. Dacă timpul nu există, cum poți spune: *la început*?

La început face parte din timp și nu poate să preceadă timpul. Nu poate fi vorba de un Dumnezeu care crează lumea. Este absolut ridicol. *La început* este doar un mod de a vorbi. *La început* nu înseamnă de loc la început, temporal vorbind, pentru că n-a fost vreodată un început așa cum nu va fi vreodată un sfîrșit. Dumnezeu este etern. Creativitatea sa este eternă. Așa a fost și va fi întoideauna.

Aceste cuvinte *la început* n-au încetat, de-a lungul veacurilor, să facă obiectul multor controverse. Anumiți preoți și episcopi s-au amuzat chiar să atribuie o dată exactă începutului lumii: patru mii de ani înainte de Hristos, într-o luni... Și ce făcea Dumnezeu înainte de asta? Această clipă a trebuit să fie precedată de o eternitate, patru mii de ani nu înseamnă nimic. Ce făcea Dumnezeu înainte? Nimic? Atunci de ce dintr-o dată, într-un anumit moment, a manifestat Creația?

Această enigmă este rezultatul unei interpretări eronate. *La început* nu este decât un mod de a vorbi. Trebuie să pleci de la ceva, Evanghelia trebuie să aibă un început. Viața este eternă, ea nu este fructul unei scamatorii. Dar cum să începi o istorie sau o scriere? Alegi în mod arbitrar un cuvânt, și nici unul nu este mai bun pentru asta decât *la început* a cărui imprecizie indică într-un mod simplu că noi nu știm.

De la început - dacă putem vorbi așa - Dumnezeu s-a dovedit creativ. În alți termeni, Dumnezeu este creativitate. Puteți chiar să nu folosiți cuvântul "Dumnezeu". Chiar Evanghelia o face: *La început era Cuvântul*. Care Cuvânt? Ce este acest Cuvânt? Cel care cunoaște Adevărul știe că este o deșertăciune a vrea să-l numești pe Dumnezeu. El nu are nume, nu are definiții. Cuvintele sînt prea mici pentru a conține Totul. *Cuvântul* este un mod de a numi inefabilul, necunoscutul, indelicibilul.

Poporul evreu și-a atins apogeu în Iisus. În El, spiritul iudaic și-a atins desăvîșirea. Bineînțeles, evreii L-au renegat pe Iisus, dar asta este o altă poveste. Se întîmplă cîteodată ca țelul suprem al unei colectivități să fie realizat în persoana unuia dintre membrii săi. Ce fac atunci ceilalți oameni din colectivitate, care se văd total depășiți? Ei refuză, renegă.

Hristos a atins vîrfurile. Evreii așteptau acest om de secole. Ce ironie! Ei îi așteptau venirea, și-au pus întreaga lor speranță în cel care urma să le transfigureze existența și să instaureze regatul lui Dumnezeu pe pămînt... Omul sosește iar acești evrei nu pot să creadă acest fapt, nu pot să aibă încredere în El. Ce s-a întîmplat? Ei au devenit dependenți de așteptarea însăși. "Tată omul", "de-o" să mai facem de acum înainte?" Să renunțe la așteptare? Dar ei așteptau de alt de mult timp! Așteptarea sosirii Fiului lui Dumnezeu devenise activitatea lor, baza întregii lor activități religioase. Or acest om a spus: "Tată-mă!"

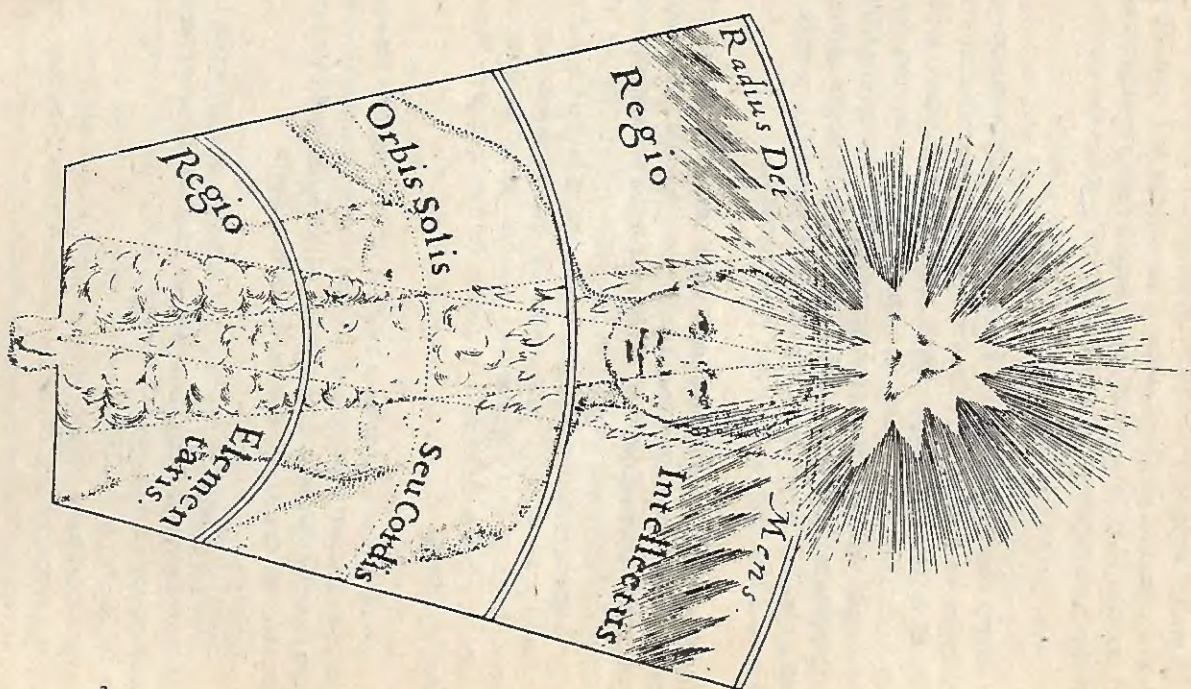
Ei preferă să se agate de așteptarea lor. A-L fi primit pe acest om ar fi însemnat dangătul de clopot al lumii lor. Acesta ar fi fost sfîșitul speranței, dorinței, al lui "mai tîrziu". Insuportabil! Pentru spiritul atașat de trecut, obișnuit cu suferința sa, cu frustrările sale, așteptarea devine un drog.

Atunci cînd ești atins de o lungă maladie, se întîmplă că prinzi gustul situației. Te temi să te restabilești pentru că va trebui să-ți reiei ocupațiile, să te întorci la birou... Boala este un timp al tăinei, grijiile și corvezile nu mai sînt pentru tine. Te poți destinde. Vindecarea readuce responsabilitățile. Atențiile, al căror obiect ești în mod necondiționat, îți vor lipsi de acum înainte. Erai centrul atenției pentru familia ta, pentru prietenii tăi. Toată lumea era "în serviciul tău". De ce să te reîntorci în această lume aspră și crudă? Mai bine să rămîi slab și dependent!

Este periculos să aștepti prea mult timp. Evreii au așteptat întotdeauna, ei încă așteaptă. Omul a venit și s-a dus. Ei au investit prea mult în așteptare, care a devenit forma lor de rugăciune; sinagogile lor nu sînt altceva decât săli de așteptare în vederea venirii lui Mesia. El era acolo! Și vă spun, dacă El revine - dar nu cred că va face aceeași greșală - evreii nu-L vor accepta nici atunci. Ei s-au obișnuit să aștepte. Închisarea lor a devenit locuința lor, ei au decorat-o. Să fii afară, sub cerul deschis, sub soarele arzător, în ploaie, în frig, este prea riscant. Să rămînem la adăpost!

La început era Cuvîntul... Evreii au spus și repetat că numele lui Dumnezeu nu putea fi pronunțat. El trebuia păstrat în adîncul inimii. A-L pronunța este o profanare. A-L enunța este a-L amesteca lumii și limbajului ordinar. A-L repeta este a-L desconsidera semnificația.

Dacă tu repeți fără încetare "te iubesc, te iubesc", iubita ta va fi fericită la început dar, mai devreme sau mai tîrziu, ea se va sătura. Repetiția mecanică sfîșește prin a goli aceste cuvinte magnifice de conținutul lor. Nu le anulați valoarea printr-o astfel de repetare! Dacă ești cu adevărat îndrăgostit, aceste cuvinte sînt de prisos. Dragostea sinceră se manifestă spontan, nici un cuvînt nu o poate exprima. Și nici un cuvînt nu poate înlocui dragostea care nu există. Păstrează cîteva cuvinte cheie pentru rarele momente cînd atingi culmile!

Evreilor nu le era permis să pronunțe numele lui Dumnezeu. Înainte de venirea lui Hristos, numai marele preot era autorizat să-L pronunțe, o dată pe an. Nimeni altul nu putea să o facă. Cuvântul "Cuvânt" era deci cel care îl desemna pe Dumnezeu.

Prin urmare, numai marelui preot îi era permis să-L numească pe Dumnezeu și înainte de a o face, trebuia să se purifice. De-a lungul anului el postea, se ruga și se pregătea. La data stabilită, comunitatea se reunea. Marele preot nu pronunța cuvântul în fața mulțimii, el se retrăgea în partea cea mai secretă a templului, ușile erau atunci închise. Într-o tăcere profundă, acolo unde nimeni nu avea acces, el pronunța Numele, în acest spațiu sacru, secret, plin de iubire. El pronunța Numele pentru întreaga comunitate.

Ziua în care Numele era pronunțat era o zi de bucurie. Pentru tot restul anului, el trebuia purtat în inimă, asemenea unei semine. Dacă scoți și rescoți sămânța din pământ, ea nu va germina niciodată. Dacă o păstrezi în locul cel mai profund din tine, în obscuritate, ea va muri și va renaște.

Numele lui Dumnezeu stă ascuns în adâncul inimii tale. El este ațit de profund ascuns în tine, încât nu-i percepi mental prezența. În cel mai mare secret, preotul pronunță o dată numele. Asta înseamnă: intră în templul inimii tale. Purifică-te. Atunci când vei începe să percepi parfumul ființei tale, când energia ta se va manifesta, atunci când vei fi cu adevărat viu și când toată tristețea te va fi părăsit, atunci când vei fi fericit, calm și liniștit, atunci când mulțumirea și recunoștința vor deborda din inima ta, atunci pătrunde în sanctuarul tău interior! Lasă-ți mentalul afară, el reprezintă "mulțimea". Retrăge-te în locul cel mai profund al inimii tale și acolo pronunță Numele în tăcere astfel ca mentalul tău să nu te poată auzi. Acolo trebuie păstrat Cuvântul.

La început era Cuvântul și Cuvântul era una cu Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul.

Nu este nici o diferență între Dumnezeu și numele Său. El nu are nume. El este însuși Numele Său. Ființa Sa este Numele Său. Un copil se naște; ce nume are el? Niciunul. Dar el *ESTE*. "Este" este numele său. Pentru comoditate, noi îi dăm un nume și, puțin câte puțin, el își uita "este- existența". El se identifică cu numele său. Dacă îi deformați numele,

el se supără foarte tare! Dacă îi spunei "ce frumos nume ai!", el devine fericit. Și totuși, acest nume n-a fost vreodată al său!

Dumnezeu este copilul, inocența lumii. El nu are nume. Este sensul afirmației și *Cuvîntul era una cu Dumnezeu*. Numele Său este Ființa Sa. Nu-i repetați numele, intrați în ființa sa. Este singurul mod de a ajunge la El. În fapt, uită tot ce știi despre El! Intră în propria ta ființă, în "este-xistența" ta, și vei ajunge la El!

Toate prin El s-au făcut căci fără El nimic nu s-a făcut din tot ceea ce s-a făcut.

Dumnezeu este creativitate. A spune că Dumnezeu este Creatorul înseamnă deja a-L denatura. Dar a spune că Dumnezeu este creativitate este greu de înțeles. Dacă spui "Dumnezeu este Creatorul", această afirmație va naște imediat multe întrebări stupide: Cînd a fost creată lumea? De ce n-a creat-o Dumnezeu mai devreme? De ce exact în acel moment? De ce a creat-o așa cum este ea? De ce n-o îmbunătățește?

Alta mizerie, alta suferință în această lume căreia El îi este creator. Dumnezeu este atunci făcut vinovat. Sîntem cuprinși de mînie. Dacă El este creatorul, El este responsabil de tot! De ce nu îmbunătățește El situația? Se pun tot felul de întrebări la care teologii nu îndrăznesc să răspundă.

Aceste probleme nici nu există dacă vei considera lucrurile într-un mod adecvat. Dumnezeu nu este Creatorul, El este însăși creativitatea. Creativitatea este însăși ființa Sa. El nu-și poate întrerupe creativitatea pentru a pleca în vacanță. Nu este posibil, nu-ți poți lua rămas bun de la natura ta profundă! Ceea ce poți părăsi nu este adevărata ta natură. Ceea ce nu poți abandona este adevărata ta natură.

Natura lui Dumnezeu este creativitatea. El n-a încetat niciodată să creeze. Modul de a exista al lumii este singurul posibil. Singurul! Orice opinie a ta asupra acestui subiect, refuzul tău, utopiile tale, sînt lipsite de rost. Este ca și cum ai întreba un trandafir de ce are acest număr de petale și nu altul. Dacă trandafirul ar avea mai multe petale, ai pune aceeași întrebare.

Oricum se va prezenta lumea, mentalul va pune întotdeauna întrebări. Cei care *sînt* își abandonează mentalul și acceptă lumea așa cum este ea. Nu sînt decît două posibilități: sau accepți mentalul și refuzi lumea, sau accepți lumea și refuzi mentalul. Lucrurile sînt așa cum sînt și nu pot fi decît astfel. Nimeni nu stă să-ți asculte doleanțele, nici un Creator nu-ți va aproba cererile. Dumnezeu este creativitate, el nu este Creatorul.

Toate prin El s-au făcut. În realitate toate s-au făcut de El și nu prin El. Căci fără El nimic nu s-a făcut din tot ceea ce s-a făcut. Nu numai în trecut. Și azi, și acum este tot așa. De fiecare dată cînd un lucru este creat, El o face, tu nu ești decît instrumentul. Piciezi un tablou, scrii un cîntec, și ce crezi? Că tu ești creatorul? În momentele de mare creativitate tu dispari și Dumnezeu acționează prin tine. Deci nu este vorba de un fapt petrecut în trecutul îndepărtat. Oricare ar fi locul și timpul, acolo unde se manifestă creativitatea, El este prezent. Întreabă-i pe poeți: ei îți vor spune că marile poeme "le-au venit". Ei erau mai degrabă niște receptori pasivi.

Ideea că poți crea este o iluzie. Orice creativitate ține de Dumnezeu. Indiferent ce ai creat, de la El e. A înțelege acest lucru este ca o rază de lumină care face să dispară ego-ul. A înțelege asta înseamnă a-l da voie lui Dumnezeu să pună în totalitate stăpînire pe tine. Devii atunci un instrument și cel mai mic lucru, cea mai neînsemnată acțiune săvîrșită devine ocazia în care se petrec mari evenimente. Atunci Dumnezeu se manifestă prin tine. Dacă dansezi, El este cel care dansează. Ești instrumentul dansului Său, asta-i tot. Cînd cînti, El este cel care se manifestă, tu ești ca un flaut, un canal disponibil pentru El. Ceea ce poți să faci este să permiți divinului să acționeze prin tine. Nimic mai mult.

Este ceea ce vreau să spun cînd folosesc cuvîntul "a plui": lasă-te purtat de către rîu. Lasă creativitatea să se manifeste prin tine. Nu-i impune vreun model, nu-i impune voința ta. Dacă poți să te lași cu totul în brațele Divinului, nu mai există suferință, nu mai aparții masei umane. Din Iisus care ești, devii un Hristos în chiar momentul în care te abandonezi Divinului. Iisus dispare pentru a face loc lui Hristos.

Hristos este principiul religiei. Iisus este fiul dulgherului Iosif. Iisus a dispărut la un moment dat și Hristos a apărut. Hristos înseamnă pur

și simplu că de acum înainte omul nu mai este un simplu om, ci că prin el se manifestă plenar Dumnezeu. Așa cum spui că un om a devenit nebun, poți spune că el s-a îndumnezeit, pentru că de acum înainte omul a dispărut pentru a face loc lui Dumnezeu.

Întru El era, a fost și va fi viață și viața era lumina divină a oamenilor.

Dumnezeu este singura ființă, singura viață, singurul dans, singura energie care există. În-ocean și în valuri, în lumea iluzorie și în adevăr, în visuri și în vise, singura energie care se manifestă este cea a lui Dumnezeu. Totul este El, El este Totul.

Întru El era, a fost și va fi viață și viața era lumina divină a oamenilor. De îndată ce înțelegi că El este singura viață, existența ta se luminează. Te un pili de lumină. Dumnezeu este viață. Când viața Lui se reflectă în tine, e devine lumină.

Și lumina cea dumnezeiască luminează în veci în întineric și nicicând întinericul nu a cuprins-o.

Lumina strălucește peste tot în jurul tău. Viața este peste tot, în păsări, în copaci, în râuri. Tu te îmbăiezi în oceanul vieții. În exterior ca și în interior, în afară ca și înăuntru, nu vei găsi decât efervescența vieții. Viața este ca un fluviu imens în care tu ești asemenea unui pește... *Lumina cea dumnezeiască luminează în veci în întineric și nicicând întinericul nu a cuprins-o.* Nici tu nu poți atinge lumina. Tu te identificezi deocamdată cu întinericul. Ești orb...

Iată un fapt magnific, încearcă să-l înțelegi:

Fost-a om trimis de la Dumnezeu...

Trebuia să fie astfel. Cum ar putea omul care trăiește în întineric să ajungă singur la lumină? Îi trebuie un maestru. Dacă dormi profund, cum ai putea să te trezești tu însuși? Pare imposibil. Cineva care este el însuși trezit trebuie să te smulgă somnului, să te zgâlție! Pentru o clipă deschizi ochii și privești.

Fost-a om trimis de la Dumnezeu, numele lui era Ioan.

Dacă Dumnezeu nu acționează, pare imposibil să devii conștient de ceea ce se întâmplă. De aceea toate religiile din lume... Hindușii vorbesc de avatari. Ei spun că omul e atât de neputincios încât Dumnezeu trebuie să coboare. Avatar vrea să spună: Dumnezeu coboară. El însuși vine să te trezească. Asta indică faptul că somnul tău este de plumb. Ești atât de adormit încât numai Dumnezeu te poate trezi, scuturându-te!

Acesta a venit spre mărturie, ca să mărturisească despre Lumina dumnezeiască, ca toți să creadă prin el.

Eu sînt aici. Dacă poți să privești prin mine, vei descoperi lucruri de care nu aveai nici cea mai mică idee. Prin mine poți întrezări ceea ce nu poți vedea cu ochii tăi.

Dumnezeu este invizibil. Un martor e necesar ca să-ți spună: "Da, eu îl cunosc pe Dumnezeu." Un martor care să trezească un ecou în profunzimile ființei tale, care să te poată face să simți prin simpla sa prezență că Dumnezeu există. Orice credință religioasă este neputincioasă pentru că este intelectuală și cerebrală. Ea nu te va transforma. Poți s-o aperi toată viața, ea va rămîne doar o parte a talmeș-balmeșului tău mental. Credința religioasă nu te va schimba în interior!

Încrederea însă, credința ca stare, este cu totul altceva. A crede este intelectual, a avea încredere este existențial. Dar cum să ai încredere dacă nu te apropii de un om care să poată mărturisi, care să poată spune din profunzimile ființei sale că Dumnezeu există? **DACĂ ÎI DAI VOIE SĂ FACĂ SĂ VIBREZE CEVA ÎN TINE, ATUNCI ÎNCREDEREA SE NAȘTE.**

Acesta a venit spre mărturie - Ioan a devenit un martor - *ca să mărturisească despre Lumina dumnezeiască.* El a cunoscut Lumina, el vine din Lumină. Amintește-ți că oricine cunoaște Lumina știe că vine din ea. Tu n-o știi, dar și tu vii din lumină. Ea este izvorul, izvorul întregii vieți. Nu ești conștient de asta, ai uitat cu totul de unde vii, izvorul este atât de îndepărtat, dar cel care, în tine, devine conștient de această lumină, știe imediat că el vine de la Dumnezeu, că el este Dumnezeu, că Tatăl său și el Una sînt.

Tot ceea ce este jos este și sus. El va striga, așa cum au făcut-o profeții Upanishadelor: *Aham Brahmasmi, Eu sint Acela*, sau va spune ca Mansur: *Ana'l haq, Eu sint Adevărul*, sau ca Iisus: *Eu și Tatăl meu Una sintem*. Dacă credeți în Mine, spune Iisus, credeți în Cel care M-a trimis; dacă Mă iubiți, iubiți pe Cel pe care nu-L cunoașteți.

Acesta a venit spre mărturie, ca să mărturisească despre Lumina divină, ca toți să creadă prin el. Ioan este o fereastră prin care poți să zărești vîrfurile depărtate ale Himalayei.

Nu el era Lumina, ci ca să mărturisească despre divina Lumină a venit.

Străduiți-vă să înțelegeți, este cu adevărat important. De fiecare dată cînd un om ca Iisus apare, el este precedat de cineva care pregătește terenul. Ioan a venit să pregătească terenul care era plin de mălăcini. El trebuia să are, să pregătească pămîntul, pentru ca grădinarul să semească sîmînța nouă. Cînd apare cineva ca Iisus, este întotdeauna precedat de un altul care pregătește terenul. Cum spune Evanghelia: *Nu era el Lumina ci mîntorul Luminii.*

Întru ale Sale intenții a venit, și ai Săi nu L-au primit.

El a venit ca să ajute; el a venit ca să răspundă aspirațiilor tuturor timpurilor. *Întru ale Sale intenții a venit, și ai Săi nu L-au primit.* Iată că este ciudat, dar s-a împlinit așa întotdeauna. Iisus s-a născut evreu și evreii nu L-au primit. Buddha s-a născut hindus și hindușii L-au respins. Întotdeauna la fel. De ce? Pentru că de fiecare dată cînd se naște un om ca Iisus sau ca Buddha se produce o furtună în tot ceea ce era prestabilit, legea veche se clatină. Omul obișnuit trăiește în trecut. Trecutul îi pare important pentru că trecutul este de necontestat, stabil. Omul obișnuit a investit totul în trecut. De exemplu, dacă eu îți spun că modul în care te-ai rugat pînă astăzi este lipsit de valoare, asta te va clătina interior, pentru că asta este totuna cu a spune că ți-ai pierdut timpul. Înceamnă să-ți renegi viața. Cum să accepți că ai fost un idiot aîți de mult timp? Înceamnă să-ți cer prea mult! Trebuie să discuți, să te justifici!

E însă mult mai rău cînd este vorba de un întreg popor... Timp de mii de ani acest popor s-a comportat într-un anumit fel și iată că Iisus

răstoartă totul cu fundul în sus. Este reîntorcerea la haos. Iisus distruge tot ce era stabilit. El dezrădăcinează ceea ce era la mare cinste, El creează confuzia. Trebuie s-o faci pentru că El aduce Adevărul. Dar tu ai crezut timp de secole că adevărul este un alt lucru. Pe cine să alegi? Iisus sau trecutul tău? Iisus sau tradiția?

Știi de unde vine cuvîntul tradiție? El are aceeași rădăcină ca și cuvîntul englez "trade" - comerț, afacere - și cuvîntul francez "traître" - trădător. Tradiția este un business și o trădare. Tradiția crede în anumite lucruri care nu sînt adevărate, ea trădează adevărul. De aceea atunci cînd adevărul apare, conflictul izbucnește. Puteți să o constatați și în cazul meu: sînt născut într-o familie jainistă, dar jainiștii nu mă acceptă. În jurul meu nu veți găsi decît creștini, evrei, musulmani, hinduși, buddhiști, aproape de loc jainiști. E imposibil pentru ei să mă accepte. *Întru ale Sale intenții a venit și ai Săi nu L-au primit.*

Jainiștii sînt contra mea. Hindușii la fel, dar mai puțin. În ceea ce-i privește pe creștini și pe evrei, ei nu au mari dificultăți în a mă accepta. Cu cît vă depărtați, cu aîți mai mic este antagonismul. Înțelegeți de ce în jurul meu sînt atîtea naționalități diferite și aîți de puțini indieni. Pentru ei este greu: tradițiile lor sînt în joc. Dacă mă urmează, trebuie să le abandoneze.

Din aceleași motive, vin la mine mai mulți tineri decît persoane în vîrstă. Tinerii n-au investit încă în trecut, ei se gîndesc la viitor așa cum un om în vîrstă se gîndește la trecut. Tînărul are un viitor așa cum un om vîrstnic nu are decît trecutul său. Pentru el, viitorul este sinonim morții. De aceea, atunci cînd o persoană în vîrstă vine la mine mi-e dificil să o schimb, ea are zeci de ani de obișnuință împotriva mea. Cînd vine un copil, nu e nimic de combătut. El poate să se abandoneze total, nimic din el nu se opune. El nu are trecut, doar viitor, el poate să se aventureze, el poate risca. El nu are nimic de pierdut. Nu e cazul unei persoane în vîrstă: ea poate pierde totul. Dacă un pandit, un erudit, unul care știe totul dar nu cunoaște nimic, vine la mine, el va discuta cu violență, va folosi o mulțime de raționamente, se va apăra. Dacă din contra, un om simplu, fără viclenie sau răutate vine și-mi spune: "Nu știu prea mare lucru", va fi ușor, pentru că el este gata să se abandoneze.

Întru ale Sale intenții a venit, și ai Săi nu l-au primit. Și celor cîi L-au primit, care cred în numele Lui și în Ființa Sa, le-a dat putere ca să se facă și ei Fii ai lui Dumnezeu.

Foarte puține persoane au venit la el. Ioan trăia îngră Jordan în deșert, departe de cetăți și orașe. Cei care voiau cu adevărat să fie transformați, trebuiau să-l caute, să meargă la el. Foarte puțini au venit, dar lor, celor care credeau în numele Său, el le-a dat putere să devină fii ai lui Dumnezeu. Cei care au știut să aibă încredere în El, au fost transformați. Aceștia au fost primii cărora Iisus li S-a revelat.

Și Cuvîntul lui Dumnezeu s-a făcut trup și S-a sălășluit între noi, și am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har și de adevăr.

Și Cuvîntul lui Dumnezeu S-a făcut trup - una dintre cele mai frumoase fraze din Evanghelie - și S-a sălășluit printre noi. În Iisus, Cuvîntul S-a făcut trup. Dumnezeu a devenit om. Secretul a fost revelat, ceea ce era ascuns a fost arătat în lumina zilei. Misterul a devenit un adevăr accesibil. Toate ușile templului s-au deschis. Și Cuvîntul lui Dumnezeu S-a făcut trup, și S-a sălășluit printre noi. Cuvîntul nu poate să se facă trup decît dacă cei care-L ascultă sînt gata.

Dacă ești gata, pot să-ți spun ce e în inima mea. Dacă nu ești gata, îmi este imposibil să mă exprim. Va fi absolut inutil. Cînd inima ta este gata, această disponibilitate va invita, va atrage adevărul pe care-l port în mine. Atunci inima poate să se adreseze inimii, profunzimea poate răspunde profunzimii.

Ioan adună un mic grup de aleși, în care putea să aibă încredere, care puteau să vadă cu ochii credinței. Prezența lui Iisus a devenit astfel posibilă. Adevărul nu poate fi spus decît atunci cînd auditorul este gata.

De aceea nu doresc să văd venind masele, mulțimile, la mine. Ele m-ar împiedica să exprim ceea ce port în mine și mi-ar place să împărtășesc înainte de a părăsi această lume. Cînd sînteți gata, și nu înainte, ceva de dincolo poate să înflorească în voi.

Și am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har și de adevăr.

Trebuie să înțelegi bine aici, pentru că creștinii au interpretat întotdeauna acest pasaj în mod neadecvat. Ei continuă să spună că Hristos este singurul fiu, fiul unic al lui Dumnezeu. Este adevărat într-un sens, dar nu în sensul pe care îl dau ei acestor cuvinte. Buddha de asemenea este fiul unic al lui Dumnezeu și Krishna la fel. Insist: fiul unic al lui Dumnezeu. Și eu sînt fiul unic al lui Dumnezeu, și tu ești fiul unic al lui Dumnezeu. Potuși de ce să spui "unic"? Dacă toți sîntem fiii săi, de ce acest cuvînt?

Acesta are o anumită semnificație, un anumit sens. Este exact ca și cum te-ai îndrăgosti de o femeie și i-ai spune că este unică, că este singura femeie cu adevărat frumoasă din lume. Bineînțeles, nu acesta este adevărul și totuși, în acel moment în care iubești cu adevărat, este adevărat. Atunci cînd îi spui unei femei că este singura frumoasă care a existat și va exista vreodată în lume, asta nu înseamnă că tu cunoști toate femeile din lume sau că știi că în viitor nici o femeie nu va fi mai frumoasă decît aceasta. Cum ai putea să o știi, cum ai putea face comparație? Acesta nu e un fapt logic, ci o expresie poetică.

În momentul în care iubești cu toată ființa ta, nu poate fi vorba de statistică. Orice logician ar putea să obiecteze că tu nu cunoști toate femeile din lume. El ar putea să te întrebe dacă ai privit, comparat și concluzionat în final că a ta este chiar cea mai frumoasă. O să-i răspunzi că nu te ocupi de altele, că nu faci comparații. Tu nu faci decît să afirmi adevărul pe care îl simți. Nu este un fapt al lumii exterioare, ci un adevăr simțit în lăuntrul tău. Această femeie este cea mai frumoasă din lume; prin asta nu spui nimic în ceea ce o privește, exprimi un sentiment doar, ceea ce simți în inima ta.

Atunci cînd îl iubești pe Iisus, el este fiul unic, incomparabil al lui Dumnezeu. Atunci fraza este perfect justă: *slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl*, slavă care este a Sa ca și cum ar fi singurul fiu al lui Dumnezeu. Pentru cei care-L iubesc pe Iisus, el este fiul unic al lui Dumnezeu. Nu vorbesc de Buddha, nu fac nici o comparație. Ia-l ce înțeleg cînd spun că Buddha este de asemenea fiul unic al lui Dumnezeu, ca și tine. Fiecare, aici pe pămînt, este unic. Cînd atingi realizarea de Sine, ești fiul unic al lui Dumnezeu. E ca și cum întreaga existență ar fi aici pentru

tine și doar pentru tine. Copacii, păsările, florile, norii, sînt aici pentru tine. Ai devenit centrul unic al existenței în clipa cînd ai atins Realizarea.

Dacă "te îndrăgostești" de Buddha, de Iisus sau de oricare altul, aceste declarații de iubire nu trebuie luate literal. Acestea sînt expresii poetice. Ele sînt dincolo de argumente, de raționamente, ele afirmă ceva ce vine din inimă.

Plin de har și de adevăr. Acolo unde se găsește harul, grația, acolo se găsește adevărul. Nu ești plin de grație decît dacă trăiești în adevăr. Minciuna face să-ți dispară grația și frumusețea, pentru că trebuie să simulezi. Nimeni nu trebuie să-și dea seama de înșelătoria ta, nu poți să te deschizi. Dacă în tine este înșelătorie, nu poți fi grațios, liber. Te simți ca și cum ai fi încolțit. Nu-ți spun să nu minți pentru că minșind aduci prejudicii altora. Nu! E rău pentru că-ți pierzi propria ta grație! A înșela este rău nu pentru că îți tragi pe sfoară pe alții, ci pentru că înșelătoria tulbură curgerea energiei tale interioare, o face să-și piardă fluiditatea. Începi să te blochezi, înțepenești, paralizezi.

Priviți un copil. El are în el o grație care, puțin cîte puțin, va dispărea. Crescînd, el devine urît. Rar vezi un adult la fel de frumos pe cît era atunci cînd era copil. Dar ai văzut un copil despre care să poți spune că e urît? Nu, copiii sînt frumoși, sînt spontani. Atunci cînd au chef să plîngă, plîng; cînd au chef să rîdă, rîd. Cînd sînt mîniosi, ei se ceartă și atunci cînd iubesc, iubesc. Ei nu umblă cu înșelătorii niciodată.

Însă ce se întîmplă? Ei învață politica. Imediat învață că mamei îi place ca ei să zîmbească și că este mai ușor să convingi cu un surîs. Copilul devine politician; dacă mama sa se apropie atunci cînd el e mînios, copilul va surîde pentru că așa este cel mai bun mijloc de a obține ceea ce vrea. Acum surîsul său este fals, este urît, pentru că în acest surîs nu se exprimă ființa sa așa cum este ea. E pură fațadă. Puțin cîte puțin, el își va însuși din ce în ce mai multe trucuri și fața sa de copil va dispărea. Așa devii urît. Grația, harul și adevărul merg împreună. Grația este adevăr și adevărul este grație.

Evanghelia a sesizat în mod corect cine este Iisus: adevăr și grație, sau har. El era o ființă adevărată, profundă, totală. De aceea a și fost lovit: a trăi într-o societate în care nu este decît minciună, a trăi acolo cu o

sinceritate absolută, înseamnă a-ți atrage necazuri. Iisus era harul însuși. El nu era nici politician, nici preot. El iubea viața și o trăia. El nu era acolo pentru a predica ceva; El nu avea dogme de inoculat oamenilor, nici idei pe care să le impună. El ducea, în fapt, o viață pură, plină de grație, fluidă, și asta era contagios. Cine intra în contact cu El, îl urma. Se producea ceva ca un curent electric, ca o hipnoză. Acest om era un copil, un copil inocent. Oamenii erau atrași. El își părăsise casa, meseria, și-l urmau pur și simplu.

Iisus n-a fost un predicator, El nu a adus în lume nici revoluție politică și nici reformă. El învăța cum să trăiești cu grație și în mod natural. Asta a creat numeroase probleme pentru că evreii erau foarte înhibați: represiv, moralizator, puritani. Ei trăiau după principii, după Lege.

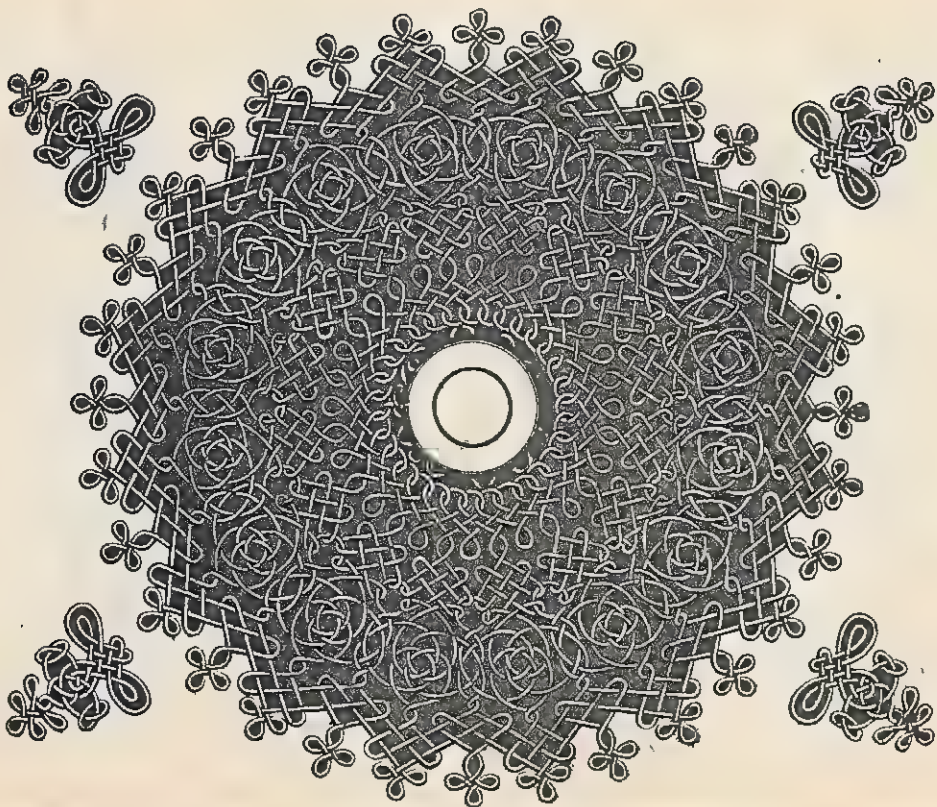
Evreii reușeau în mod strălucit în societate. Dacă urmezi legea, vei reuși. Dacă trăiești prin iubire, vei fi, poate, un "tatat". E păcat, dar așa e: în lume, dragostea eșuează, legea reușește. Din contra, întru Dumnezeu, dragostea reușește, legea eșuează. Dar cine se sinchisește de Dumnezeu?

Evreii urmează întocmai Legea, și ei cîștigă peste tot pentru că urmează întotdeauna drumul Legii. Ei trăiesc prin calcul. De aceea ei obțin majoritatea premiilor Nobel. Nimeni nu-i poate concura. Ei sînt extrem de talentați și reușesc în afaceri, în politică. Orice ar face, ei fac exact ceea ce trebuie făcut. Dar ei sînt doar niște puritani, formalști, strict aserviți mentalului. O profundă dependență de mental persistă în ei.

Iisus nu vorbește despre Lege. Evanghelia spune:

Și din plinătatea Lui Dumnezeuiască noi toți am luat cu toți har peste har. Căci Legea prin Moise s-a dat, iar Harul și Adevărul au venit prin Iisus Hristos"

Legea prin Moise s-a dat. Moise este baza iudaismului. Era necesar pentru că fără lege nu poate fi iubire. Legea este necesară dar nu și suficientă. Moise a adus Legea în lume. Oamenii erau incult și rudimentari. Ei nu șiau ce este o societate. Moise a creat o societate, una din cele mai trainice, societatea evreiască. Moise a fost un legislator, cum a fost Manu pentru hinduși. Moise este Manu al evreilor; el le-a dat Legea.

Într-o zi, Moise a trecut pe lângă un om care se ruga. Rugăciunea sa părea însă atît de aberantă și de insultătoare pentru Dumnezeu, că Moise s-a oprit locului. Rugăciunea celui om era chiar împotriva Legii. Ar fi fost mai bine să nu se roage deloc decît să "profereze asemenea lucruri incredibile. Omul spunea: "Dumnezeul meu, lasă-mă să vin la Tine, îți promit să Te spăl dacă ai fi murdar. Dacă ai păduchi, o să te curăț. O să-ți fac încălțăminte frumoașă, căci eu sînt cizmar. Tu mergi cu pantofi "feliciați"... Doamne, nimeni nu are grijă de Tine. Mă voi ocupa de Tine. Cînd vei fi bolnav, te voi îngriji. Mai sînt și un bun bucatar...!"

Iată cum se ruga acest om! Moise a intervenit: "Oprește-odată aceste prostii! Ce tot spui acolo? Cui îi vorbești? Lui Dumnezeu? Are El păduchi? Are El haine murdare ca să le cureți tu? Cine te-a învățat această rugăciune?" "Nimeni nu m-a învățat, a răspuns omul. Eu sînt sîrac și neștiutor, nu știu cum să mă rog. Am găsit singur această rugăciune, după ceea ce știam. Păduchii mă supără, trebuie că-L supără și pe El. Cîteodată inana nu este bună, femeia mea nu e o bucatăreasă prea grozavă; mă doare stomacul. Ceea ce eu am pătît a devenit rugăciunea mea. Dar dacă tu știți cum trebuie făcută rugăciunea, învăța-mă!"

Și Moise l-a învățat să se roage. Omul s-a înclinat adînc în fața lui, l-a mulțumit cu lacrimi de recunoștință și a plecat. Moise era foarte mulțumit. El se gîndea că a făcut o faptă bună. El a privit spre cer să vadă ce gîndea Dumnezeu. Dar Dumnezeu era foarte mîniat: "Eu te-am trimis pe pămînt, a spus El, ca să-i apropii pe oameni de Mine și iată că tu l-ai depărtat de Mine pe unul din cei care Mă iubeau cel mai mult. Acum el se va ruga cum trebuie, dar asta nu va mai fi deloc o rugăciune, pentru că rugăciunea nu are nimic comun cu înșiruirea de formule respectuoase. Rugăciunea este *dragoste*. Dragostea este în ea însăși o lege; ei nu-i mai trebuie alta."

Moise este un legislator. El a fondat societatea, el a adus cele 10 porunci. Acestea au rămas fundamentele societății occidentale: iudaismul, creștinismul, islamul. Aceste trei religii se bazează pe legea lui Moise. Lumea întreagă n-a cunoscut decît doi legistatori: în Occident Moise și în Orient Manu. Hindușii, jainiștii, buddhiștii au primit legea lui Manu. Acești doi legistatori au creat întreaga societate. Nu poate fi o împlinare. Numele lor începe cu M: Manu, Moise; după aceea a venit Marx, al treilea, inițiatorul legii în Rusia și China. Sînt cei trei mari "M", trei legistatori

Pentru că legea prin Moise s-a dat... Legea se adresează societății; dragostea se adresează individului. Legea este modul corect de comportare față de alții. Dragostea este modul corect în care trebuie să te comporți față de tine însuși. Dragostea este înflorirea interioară. Legea este funcționarea exterioară. Pentru că trăiești împreună cu alții, trebuie să respecti Legea, dar nu este de ajuns. Dacă nu respecti Legea, ești destinat morții. Ești un bun cetățean, dar ești un cetățean lipsit de viață. Legea este fundația societății, dar ea nu poate fi construcția însăși. Poți trăi după Lege, dar nu poți trăi *în ea*. Ea nu-ți oferă vreun spațiu. Pentru asta trebuie dragoste.

Isus desăvîrșește ceea ce a început Moise, dar evreii L-au respins pe Isus, L-au renegat. Buddha vine să desăvîrșească ceea ce a început Manu, dar hindușii l-au respins pe Buddha. Lui Marx îi este necesar un Isus sau un Buddha, dar comuniștii îl vor respinge și pe acesta.

Ei nu cunosc decât legea, iar dragostea li se pare ilegală. În realitate, legea nu servește decât pentru a face iubirea posibilă. Dacă ai nevoie de lege, este pentru a trăi în mod liniștit și a iubi. Legea nu este un scop în sine, ea este un mijloc. Scopul este iubirea. Dar când te adăpostești în spatele Legii, dragostea pare ilegală. Când este vorba de iubire îți se face fică, pentru că te angajezi pe un drum necunoscut. Poate fi periculos, cine știe? Iubirea este o nebunie; legea este un calcul.

Legea este solidă, te bazezi pe ea, dar iubirea... Iubirea nu cunoaște lege, ea nu este aritmetică, este poezie. Ea poate fi periculoasă. Iubirea este totdeauna "sălbatică", legea este socială.

Amintiți-vă că puteți respecta legea, dar aceasta nu este totul. Dacă te rezumi doar la asta, o să trăiești degeaba. Respectă legea pentru că trăiești în societate, urmează regulile date, dar nu uita că acestea nu sînt decât reguli. Ele nu conțin nimic din Realitatea Ultimă.

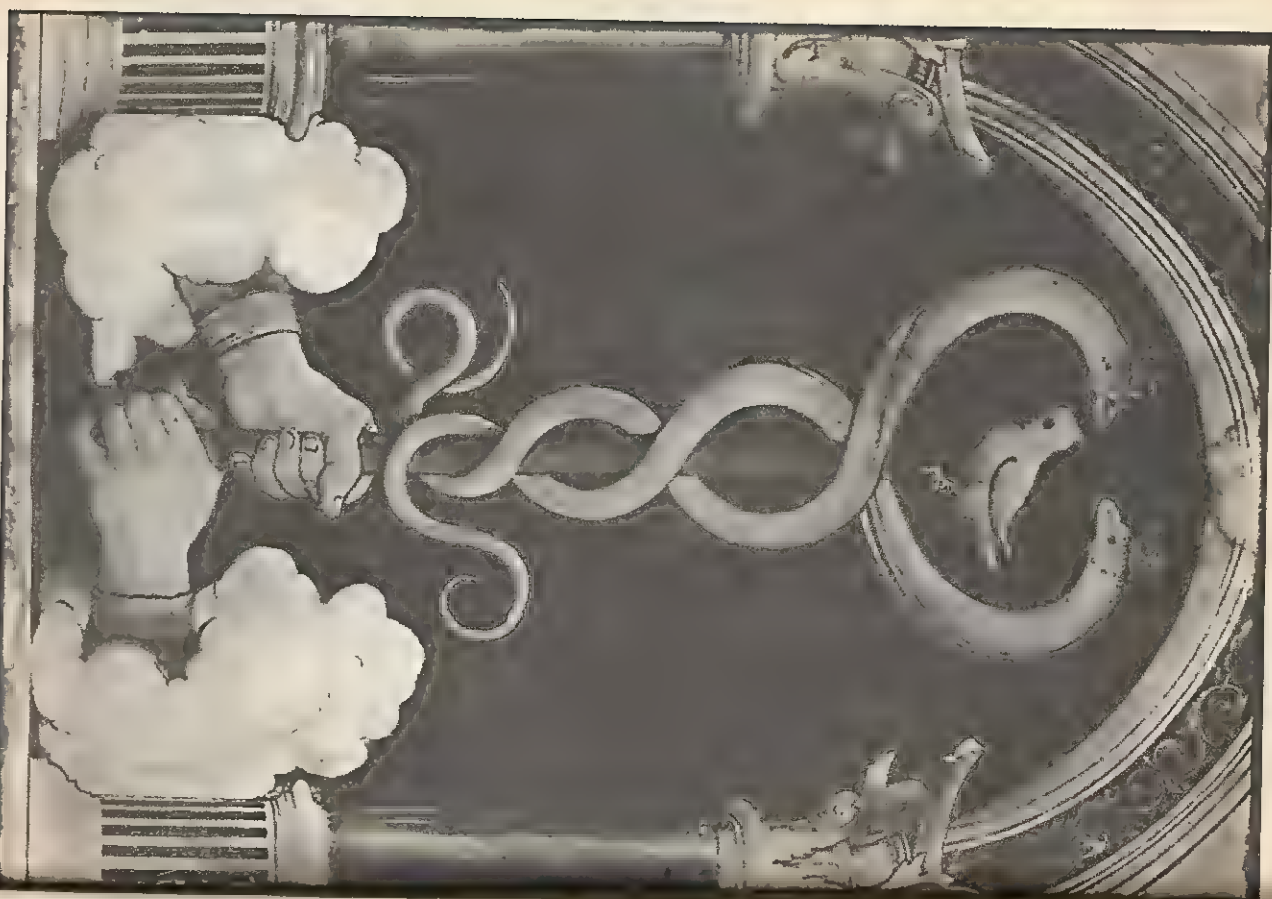
Faimoasele "porunci" sînt regulile jocului uman. "Nu fura!" De ce? Pentru că proprietatea este privată. Dar dacă jocul se schimbă, dacă proprietatea devine colectivă, atunci "Nu fura" nu va mai avea sens ca lege. Dacă într-o zi lumea va fi cu adevărat prosperă, vor fi alina bogății pretutindeni, că nimeni nu va mai fura. Furtul nu poate exista decât dacă există lipsă. Oamenilor le este foame, ei sînt în nevoie, și atunci fura. Dar

dacă toată societatea este bogată, cine va mai fura? Atunci porunca va dispărea. N-o să mai fie nevoie de ea.

Aceste porunci reflectă societatea. Moise aduce Legea, Isus aduce adevărul, harul, dragostea. Dragostea vine de la Dumnezeu, legea din spiritul uman. Dragostea este Dumnezeu, legea este omul.

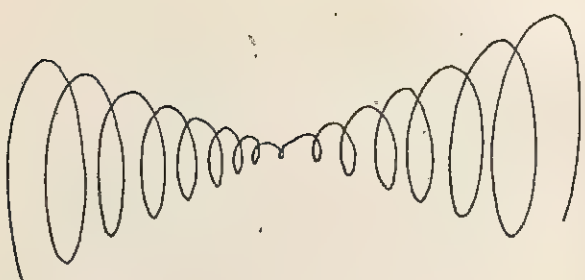
Cu dragostea vine grația. Cu dragostea vine adevărul. Nu uitați: n-l înțelege pe Isus înseamnă a realiza tot ce ține de Dragoste, Grație, Adevăr. Nu uitați: înțelegeți adevărul și el vă va face liberi. Nu există altă eliberare.

2.

Iată cerurile I s-au deschis

1. În zilele acelea, a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustiiul Iudeii,

2. Spunând: Pocăți-vă, căci numai astfel vă veți apropia de Împărăția Cerurilor.

11. Eu vă botez cu apă de la Dumnezeu spre pocăință, dar Cel Care vine după mine este cu mult mai puternic decât mine; Lui nu sînt vrednic nici să-I duc încălțămîntea; Acesta vă va boteza cu Duh Sfințit și cu foc purificator.

13. Atunci a venit Iisus din Galileea, la Iordan, către Ioan, ca să Se boteze de către el.

14. Ioan însă îl oprește, zicînd: Eu am trebuință să fiu botezat de Tine, și Tu vii la mine?

15. Și răspunzînd, Iisus a zis către el: Lasă, căci așa trebuie să fie acum, fiindcă așa se cuvine ca-noi să împlinim toate cele care sînt adevărate și vin de la Tatăl Cerească. Atunci L-a lăsat.

16. Astfel botezîndu-Se Iisus, îndată ce a ieșit din apă, iată că cerurile I s-au deschis și au văzut toți Duhul lui Dumnezeu, pogorîndu-se ca un porumbel și venind peste El.

17. Și atunci iată, glas din ceruri s-a auzit, care a zis: Acesta este Fiul Meu Cel iubit întru Care mult bine am voit.

Am să vă povestesc acum ceva. Pe timpul cavalerilor, un tînar colinda țara, căutîndu-și norocul. Într-o zi, el s-a așezat sub un copac, nu departe de un castel, pentru a se odihni. Pe acolo a trecut ducele, stăpînul locului. El s-a oprit și l-a întrebă pe tînar de ce așteaptă acolo și ce caută.

- Sînt arhitect, a răspuns tînarul și caut de lucru. Ducele tocmai avea atunci nevoie de un arhitect. El i-a spus:

- Vino cu mine. Eu îți voi satisface din plin aspirațiile și visele, oricare ar fi ele. Poți ajunge un om bogat. Îți cer doar să fii fidel: dacă pleci, va trebui să pleci cu mîinile goale, așa cum ai venit. Tînarul a acceptat și s-a pus pe treabă. Ducele era mulțumit și tînarul a fost îngrijit cu dragoste. Dar după un timp arhitectul și-a pierdut zîmbetul și pofta de viață. El se sufoca într-un soi de ceață, avea impresia că a fatat ceva. El era tulburat fără a ști de ce. Într-o zi, cauza i-a apărut, orbitoare ca un fulger. În sfîrșit, înțelese. S-a dus la duce și l-a anunțat ca îl părăsește. Ducele i-a venit să creadă:

- De ce? Dacă ai o dorință, spune-mi-o, se aranjează. Sînt foarte mulțumit de tine, mi-ar place să rămîi aici pentru tot restul vieții tale.

- Nu, trebuie să plec, a spus tînarul. Te rog, lasă-mă să plec.

- Dar de ce?, l-a întrebat ducele. Tînarul l-a răspuns:

- Pentru că aici, nimic nu este *al meu*. Am venit cu mîinile goale, cu mîinile goale plec. Toate acestea sînt un vis, nimic nu-mi aparține aici.

Din momentul în care realizezi că nimic nu-ți aparține de fapt, că totul nu este decît un vis, începi să devii o ființă religioasă. Dacă există ceva în această lume care îți aparține, nu poți fi o ființă religioasă. Sosești cu mîinile goale, pleci cu mîinile goale. A fi conștient de această stare de fapt face brusc totul evident. Această lume nu poate fi locuința ta, ea nu este decît o haltă pentru o noaptea. "Mîine plecăm!"

A înțelege că nu ești în această lume decît provizoriu, că în realitate nu poți poseda nimic, că trăiești un vis este a realiza ceea ce hindușii numesc *maya*, iluzia: asta pare real, dar nu este, asta pare etern, dar e trecător. Dacă nu înțelegi asta, nu vei înceta să faci lucruri inutile. În ziua morții, desertăciunea vieții tale îți va sări în ochi. La marginea

mormintului, vei vedea că mințile tale sînt goale, chiar dacă ai muncit din greu. Lucruri care nu pot dura te-au hărțuit cu angose nenumărate!

Nu este în natura lucrurilor să fie posedate. Nu este în firea lucrurilor să posezi. A poseda este imposibil, pentru ca ești aici, în această lume, doar pentru cîteva clipe. Lucrurile erau înainte de tine, ele vor fi și după tine. Tu vii și te duci. Lumea rămîne.

Fii un musafir, un trecător. Abandonează ideea că tu ești proprietar în această lume. Vei vedea, viața ta se va schimba imediat. Ea va lua un nou curs, va căpăta o nouă dimensiune. Această dimensiune este religia. Începînd cu acest moment, se va impune nevoia de a fi inițiat în altă lume. Acum inițierea îți este accesibilă. A înțelege că această lume este un vis, deschide ușa alteia. Acesta este mesajul lui Ioan Botezătorul.

Pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția Cerurilor. Chiar de la început, creștinii n-au înțeles acest mesaj, gîndind că Ioan Botezătorul anunța sfîrșitul lumii.

...*că s-a apropiat Împărăția Cerurilor.* Ei și-au imaginat că se va sfîrși în curînd cu această lume și că tot ce au ei de făcut este să aștepte. Ce greșeală! Ioan Botezătorul a murit și n-a apărut nici un semn al venirii Împărăției Cerurilor. Împărăția acestei lumi continuă iar cea a cerurilor nu mai venea. După toate astea, Iisus a spus același lucru: *Pocăiți-vă, pentru că Împărăția Cerurilor este aproape.* Oamenii au așteptat, dar Iisus a fost crucificat și Împărăția Cerurilor tot n-a venit. Creștinii continuă să aștepte de 2000 de ani. Astăzi, îndoiala le-a invadat sufletele. Preotul, de la înălțimea amvonului său, continuă să debiteze aceste cuvinte, dar ele și-au pierdut înțelesul. El o știe prea bine. Pocăiți-vă, că Împărăția Cerurilor este aproape! spune el, dar nu poate ignora faptul că de 2000 de ani nimic nu s-a împlinit. Lumea continuă să existe în mod inexorabil.

Sensul acestor cuvinte n-a fost înțeles. Nu lumea este cea care se va aneantiza, de *TINE* este vorba. Cînd Ioan Botezătorul spunea: *Pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția Cerurilor*, el nu voia să spună că această lume se va sfîrși. El înțelegea că înainte de a muri, ar trebui să iei contact cu ceaaltă lume. Pocăiți-vă pentru strădania voastră de a poseda această lume, pocăiți-vă pentru modul în care ați trăit, pocăiți-vă pentru faptul de a fi luat visul drept realitate, pocăiți-vă pentru tot ce ați făcut și

ai! gîndit pentru ca toate n-au fost decît construcții pe nisip. Pocăiți-vă căci numai astfel vă veți apropia de Împărăția Cerurilor.

Fără a te pocăi, nu vei vedea că Împărăția Cerurilor este foarte aproape. Ochii tăi vor rămîne ațintiți asupra acestei lumi; vei fi orb față de ceaaltă. Pentru a o vedea, trebuie să te purifici, să nu-ți mai îndrepti ochii sufletului către această lume a materialismului, a dorinței excesive de posesiune, a geloziei, a miniei, a urii, într-un cuvînt a ego-ului. Privirea ta trebuie purificată.

Cînd viziunea ta devine pură, această lume dispare, așa cum lumea vector dispare atunci cînd te trezești dimineața. Vei avea acces la o altă lume. Împărăția lui Dumnezeu există deja, este Realitatea. Această lume în care trăiești acum nu este altceva decît un produs al mentalului tău.

Ioan Botezătorul și Hristos au spus că fiecare are o "scadență" la care va ajunge, dar pentru mental este greu de înțeles și de admis acest lucru. Mentalul crede că totul are un sfîrșit, dar nu el. El nu încetează să se opere, să se protejeze.

Atunci cînd cineva moare îi privești cadavrul, dar nu-ți prea trece prin cap că și tu o să mori. Împărtașești dolul familiei defunctului. Conștești că bietul om ar mai fi putut trăi un pic, nu era chiar așa bătrîn. Lumea lui mai avea încă nevoie de el, ce va face familia acum? Nevastă, copii plîng. Te gîndești la cel defunct, la familia sa, dar nu te gîndești nici o singură clipă că această moarte este de asemenea moartea ta. Îți ascunzi acest fapt, continui să te autoprotejezi. În adîncul inimii tale ești convins că nu vei muri. Moartea este ceva care li se întîmplă doar altora.

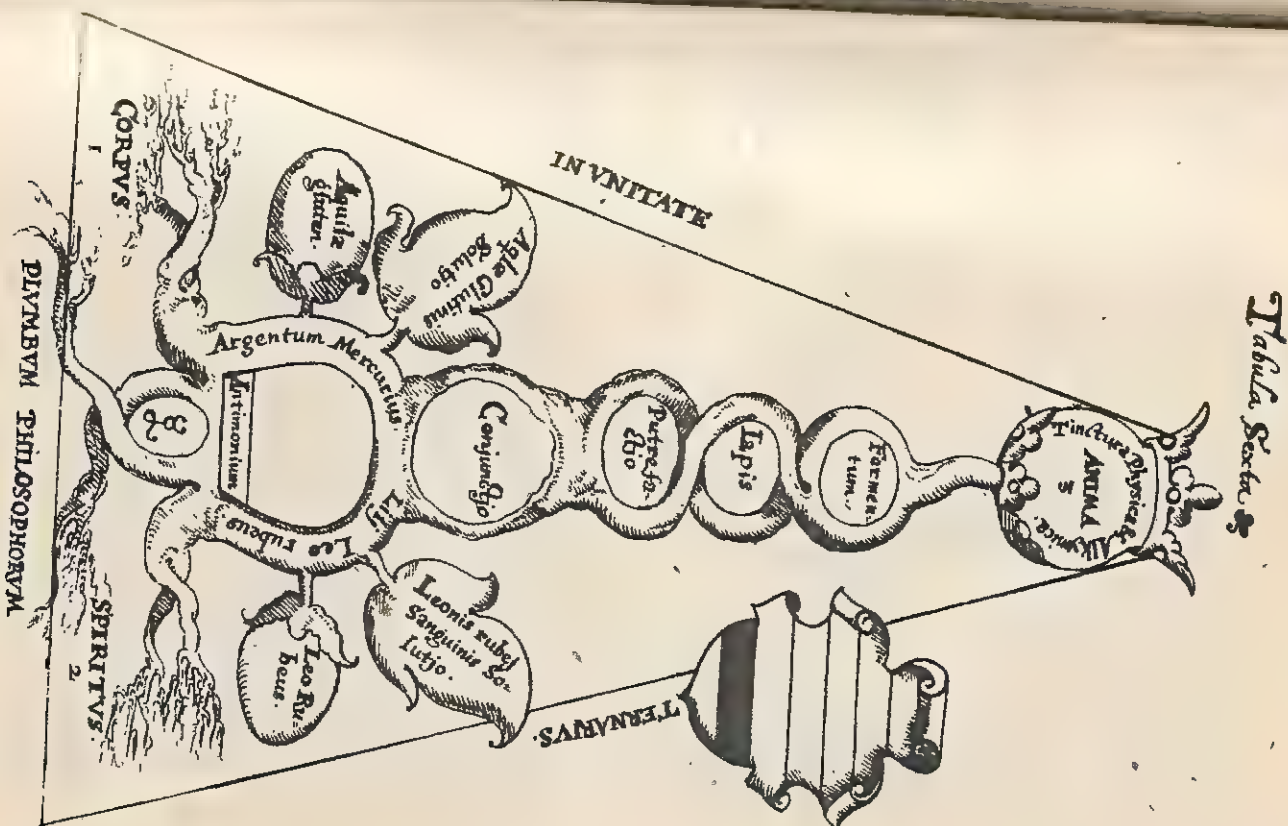
Mentalul interpretează cu scopul de a ocoli esențialul. Lumea continuă să existe - ea a fost și va fi întotdeauna, tu singur ești cel care nu va mai fi. Moartea te va "lua" și vei pleca din această lume cu mințile la tel de goale precum au fost atunci cînd ai venit pe lume. Dacă poți să înțelegi acest lucru în profunzimile sale, atunci pocăința devine posibilă. Pocăința înseamnă a ajunge la claritatea înțelegerii. Cuvîntul pocăință este foarte semnificativ. Nici un cuvînt nu are o importanță mai mare în gura lui Iisus ca acesta al pocăinței, care deschide ușa divinității. Dar ce este pocăința?

Tot ceea ce credeai că ai înțeles este fals. Încearcă însă acum să înțelegi semnificația reală a lucrurilor. De fapt atunci când tu te „poeziști” nu e vorba de o poezie. Tu încerci doar să dai lustru din nou propriei tale imagini, să cîrpești ceea ce ai stricat

Singura manieră de a o face este de "a te pocăi". Ți găsești circumstanțe atenuante, ți spui că acele cuvinte ți-au scăpat, că ți-ai pierdut capul într-un acces de nebunie. În acele momente erai sub influența miniei, erai aproape inconștient. Ți ceri acum iertare pentru cuvintele pe care "nu le-ai gândit"!

Ce faci de fapt? Te pocăiești? Nul! Ți peicesci propria imagine. Dacă ți ceri iertare, interlocutorul tău trebuie să te ierte, altfel nu este un om bun. L-ai iritat prin accesul tău de mînie, poate se pregătea să se răzbrace, dar iată că ți ceri iertare. Dacă nu ți-o acordă, el se va simți vinovat la rîndul său - de data asta este vorba de imaginea lui care riscă să cadă de pe piedestal.

Iată cursa pe care i-o întinzi: dacă nu te iartă, el este rău. Iar tu o să-i pui toată povara în spate. E o dovadă de abilitate să pasezi responsabilitatea altcuiva. În definitiv, că el te iartă sau nu, nici n-are importanță pentru tine. Tu ai scăpat. Acum îi revine lui să-și rezolve problema ego-ului.

Acest mic joc n-are nici cea mai mică legătură cu pocăința de care vorbeau Iisus și Ioan Botezătorul. Când ei spun: "pocăiește-te!" ei înțeleg ceva cu totul diferit. Ei îți cer să înțelegi ceea ce faci, să privești în adâncul tău, pînă la rădăcinile existenței tale, să vezi ceea ce ești. Nu trebuie să te pocăiești de o acțiune anume, ci la un mod global, de calitatea vieții tale. Nu este vorba de un acces de mînie, de un moment de ură, nu, deloc! E vorba de ființa ta, de întregul ei, de modul în care trăiești, de stilul existenței tale. Pocăieți-vă căci numai astfel vă veți apropia de Împărăția Cerurilor.

Părerile tale de rău se raportează întotdeauna la anumite acțiuni pe care le-ai făcut, pe cînd pocăința de care vorbește Iisus privește întreaga ta ființă. Maniera ta de a fi este marcată de falsitate. Chiar dacă pînă în acest moment ai existenței tale nu te-ai minat vreodată sau nu ai "exploatat" pe altul, problema rămîne: nu este vorba de ceea ce ai făcut ci de ceea ce ești. Ești profund adormit, ești inconștient. Nu trăiești în lumina interioară, ci în plină obscuritate.

Cînd Iisus și Ioan Botezătorul spun: "Pocăiește-te", ei îți cer să te pocăiești de modul în care ai trăit pînă în prezent, de modul tău de a fi. Nu e vorba de a cere iertare cuiva, este vorba de o reîntoarcere spre sine! La origine, cuvîntul "a se pocăi" înseamnă "a reveni". În limba vorbită de Iisus și Ioan Botezătorul, aramaica, *pocăieți-vă* înseamnă *reveniți*, reîntoarceți-vă la sursa voastră, la ființa voastră originară.

Ce spun maeștrii zen? "Căutați fața voastră divină și originară!" Acesta este sensul lui "pocăiește-te!"; lasă să cadă măștile, aruncă-le! Nu e o problemă între tine și ceilalți, ci între tine și Dumnezeu. A te pocăi înseamnă că abandonînd toate măștile, stai în fața lui Dumnezeu așa cum ai fost creat. Aceasta trebuie să fie singura ta față, singura ta ființă. Revino la izvorul primordial, întoarce-te la ceea ce ai mai profund în tine însuși! A te pocăi înseamnă a reveni, este cea mai importantă turnură a vieții tale, cea spre spiritualitate.

Iată ce vrea să spună Iisus cînd vorbește de convertire. Un hindus poate deveni musulman, un musulman poate deveni creștin, un creștin poate deveni hindus, dar nu despre o asemenea convertire vorbește Iisus. Nu e vorba de a-ți schimba masca. Convertirea înseamnă a deveni o ființă religioasă, nu înseamnă a trece de la o religie la alta. În fapt nu pot exista

doamă religii în lume. E imposibil, religia este una singură. A fi religios este o calitate; asta nu are nimic de a face cu dogmele, cu doctrinele, cu teoriile ca instituții, cu secele. Dacă te afli într-o moschee și devii o ființă religioasă, nu vei mai deveni musulman, vei deveni ființă pură, fără nici un calificativ. Aceasta este adevărata convertire.

Am citit biografia unui episcop faimos. Într-o zi el a mers să țină o predică în biserica Sfînta Maria din Cambridge. El studiasse la Universitatea din Cambridge, cu 40 de ani în urmă. Revenind în acel loc, amintirile l-au copleșit. Privind în jurul lui să vadă dacă recunoaște pe cineva, l-a zărit pe paracliserul care slujea și în vremea tinereții sale. După predică, episcopul l-a căutat și l-a întrebat: "Mă recunoști? Am studiat aici, împreună pe care l-am regăsit. Și vad că îți merge bine. Să mulțumim lui Dumnezeu!" Paracliserul răspunse: "Da, mulțumesc lui Dumnezeu! În ciuda tuturor balivernelor pe care le-am auzit între acești pereți, am rămas totuși creștin."

Adeseori este greu să rămîi creștin auzind toate ineptiile care sînt pronunțate în numele lui Iisus Hristos. Aceeași situație este prezentă în mai toate religiile. Pentru a putea rămîne într-o religie trebuie să-i ignori contradicțiile: ura și politica.

Îe ușor să rămîi creștin cînd ignori ce a făcut instituția Bisericii în trecut! Ea a masacrat mai mulți oameni decît comuniștii. Cu cît înveți mai multe, cu atît îți va fi mai greu să rămîi creștin, musulman sau hindus. Vei înțelege că tot ce ai fost învățat îți obstrucționează evoluția spirituală și te împiedică să fii religios, pentru că adevărul este în opoziție cu ceea ce te au făcut să crezi. A fi religios nu înseamnă a fi musulman, creștin sau hindus. A fi religios înseamnă doar a fi religios, nimic mai mult.

Dacă te pocăiești, dacă revii la fața ta divină, adevărata, convertirea se produce de la sine. Ea este fructul pocăinței. Nu te pocăiești de faptele tale ci de ceea ce ești. Numai atunci transformarea devine posibilă. Ascultați acum cuvintele Evangheliei:

În zilele aceluia a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustiiul Iudeii...

Numele lui Ioan a devenit Ioan Botezătorul. Niciodată în istorie numele cuiva nu va mai fi legat alt de puternic de actul botezului. Ioan Botezătorul a inițiat un număr mare de căutători spirituali și ritualul său inițiativ era unic în felul lui. El îi iniția în fluviul Iordan. Mai întâi, ei trebuiau să mediteză împreună cu el câteva zile sau luni, câteodată chiar ani. Cînd erau gata, el îi conducea în fluviu și le turna apă pe creștet. În acel moment în inima lor se producea o bulversare. Ei nu mai erau aceiași oameni. Era un ritual secret. Ceva era transferat de la maestru la discipol. Apa servea ca intermediar.

Lumea a cunoscut două tipuri de inițiere: una prin apă și una prin foc. În India, focul a servit ca intermediar timp de secole. Și Zarathustra utiliza focul ca mijloc de inițiere. Ioan Botezătorul utiliza apa. Apa și focul au fiecare semnificația lor, natura lor este diferită și totuși ele sînt unite prin legături profunde. Ele sînt opuse și complementare. Dacă pui un recipient cu apă pe foc, apa va dispărea, se va evaporă. Ele sînt opuse într-o unitate profundă. Apa se scurge spre în jos, flăcările se ridică. Prin natură, una coboară, celelalte urcă. Dacă ceva trebuie să coboare în voi, intermediarul va fi apa. Dacă ceva trebuie să urce, intermediarul va fi focul.

Ioan Botezătorul vărsa apă asupra celor care erau îndelung pregătiți prin meditație. Concentrîndu-se asupra acestei ape prin care erau botezați, ei percepeau prospețimea din ei înșiși. Prin apă, magnetismul lui Ioan Botezătorul îi pătrundea. Apa este un vehicul foarte sensibil. Dacă un om ale cărui mîini pot să vindece atînge apa, aceasta devine tămăduitoare. Apa este de altfel strîns legată de corpul fizic: mai mult de 70% din acesta nu este altceva decît apă.

Ai observat efectele respirației în interiorul corpului tău? Respirația alimentează focul: este oxidarea. Corpul tău este apă, respirația - foc. Exiști grație acestora două. Cînd respirația se oprește, focul dispăre, corpul își pierde căldura și moare. Dacă apa ar dispărea din corp, acesta ar deveni arzător, febril, n-ar putea supraviețui mult timp. Un echilibru și o uniune profundă sînt indispensabile între aceste două elemente.

Mîncînci: focul solar este asimilat în corpul tău prin intermediul alimentelor. Respiri: oxigenul parvine în corpul tău prin intermediul

mentul Bei, și apa din corpul tău e în mod constant reînnoită. Exiști între foc și apă.

Ioan Botezătorul se folosea de apă pentru a atrage spre discipolii săi ceea ce venea din înalt. E unul din cele două tipuri de inițiere. Celălalt, unul înalt, face să urce ceva în tine. E inițierea prin foc.

În zilele acelea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustiul Iudeii, spunînd: Pocăți-vă, că s-a apropiat Împărăția Cerurilor!

Împărăția Cerurilor îți este accesibilă în fiecare clipă. În chiar clipa asta! Este ceea ce voia să spună Ioan Botezătorul: nu pierdeți nici o clipă! Nu poți recștiga timpul pierdut. Timpul trecut este pierdut pentru totdeauna. Ai fi putut să realizezi o fărîngăie adorare a lui Dumnezeu în tot acest timp, dar l-ai pierdut în nimicuri, în vise. *Pocăți-vă, că s-a apropiat Împărăția Cerurilor!*

Eu vă botez cu apă de la Dumnezeu spre pocăință, dar Cel Care vine după mine este cu mult mai puternic decît mine; Lui nu sînt vrednice mîni să-L duc în călătînire; Acesta vă va boteza cu Duh Sfînt și cu foc purificator.

Ioan Botezătorul pregătea oamenii pentru ca Dumnezeu să poată intra în ei. Iisus îi pregătea pentru ca Dumnezeu să poată urca în ei. Dumnezeu sînt cele două posibilități: "te ridici" în Dumnezeu sau Dumnezeu coboară în tine. Coborîrea e mai ușoară pentru că nu ai decît de așteptat, dar trebuie decît să fi receptiv, să fii ca o matrice.

Trebuie să fi remarcat că Lao Tzî nu vorbește niciodată de foc ci numai de apă. Metoda sa de inițiere se amănă cu cea a lui Ioan Botezătorul. Trebuie el vorbește de spiritul feminin. Pentru a coborî trebuie să devii feminin. Dumnezeu coboară așa cum apa coboară peste noi.

Iisus, spune Ioan Botezătorul, vă va boteza cu foc. El vă va coborî în Dumnezeu, El vă va ajuta să vă elevați. Cel ce vrea să se eleveze, să-și ridice nivelul de conștiință, trebuie mai înainte să învețe să primească. Dacă n-o să poți să coborî, să primești, n-o să poți nici să urci. A coborî, a primi, a aștepta, e ușor. Dacă nu ești în stare de așa ceva, cum poți să faci ca să urci?

Lasă-l mai înfi pe Dumnezeu să coboare în tine. Asta îți va da o mare forță și vei putea să te ridici, să zbori spre piscini, să devii foc tu însuși.

Ioan Botezătorul a pregătit terenul pentru sămînța ce va fi îngropată acolo. Priveți: atunci cînd puneți o sămînță în pămînt, ea mai înfi se afundă apoi, germinînd, urcă spre cer. Atunci cînd sămînța este pusă în pămînt, ea rămîne acolo și nu are nimic de făcut. Sămînța se odihnește și totul se împlințe de la sine. O energie ascendentă o pune în mișcare, ea germințează și devine copac.

Copacul are nevoie de apă pentru ca rădăcinile sale să pătrundă din ce în ce mai adînc în pămînt, și are nevoie de soare, pentru ca ramurile sale să se ridice foarte sus. În adîncurile pădurilor ecuatoriale copacii urcă foarte sus, pentru a atinge lumina, soarele, focul. Copacul are nevoie simultan și de apă, și de căldura și lumina soarelui.

La început, botezul se făcea cu apă. A doua inițiere avea ca mijloc focul. Cînd echilibrul este perfect, nici prea mult nici prea puțin din una sau din alta, apare transcendența.

Eu vă botez cu apă de la Dumnezeu spre pocîlnță, dar Cel Care vine după mine este cu mult mai puternic decît mine; Lui nu sînt vrednic nici să-I duc încălțămintea; Acesta vă va boteza cu Duh Sfînt și cu foc purificator.

Sfîntul Duh reprezintă echilibrul. Conceptul temar ia în creștinism forma Trinității. Dumnezeu Tatăl și Hristos sînt cei doi poli. Ceva trebuie să medieze. Acesta este Sfîntul Duh. Nu este nici Dumnezeu Tatăl, nici Fiul, ci Spiritul pur între Unul și Celălalt - echilibrul. Între foc și apă apare Sfîntul Duh. Acestea sînt expresii simbolice: Sfîntul Duh nu este o ființă concretă. Sfîntul Duh este muzica sublimă, armonia care transcende dualitatea. Sfîntul Duh este fluviul dintre cele două maluri. Îți călăți degeaba: el nu se manifestă decît atunci cînd părăsești lumea dualității. Dragostea - ură se stinge în voi și dintr-o dată survine adevărata pace. Nu poți să spui dacă e vorba de dragoste sau de ură, nu e nici una nici cealaltă. E ceva care îți era necunoscut, ceva ce n-ai mai încercat pînă atunci... Sfîntul Duh se manifestă.

Atunci a venit Iisus din Galileea, la Iordan, către Ioan, ca să se boteze de către el.

Iată unul din cele mai extraordinare momente din istoria omenității umane - maestrul va fi inițiat de către discipol.

Ioan însă îl oprește, zicînd: Eu am trebuință să fiu botezat de tine și Tu vii la mine? Și răspunzînd, Iisus a zis către El: Lasă căci așa scrie: Să fie acum, așa se cuvine ca noi să împlinim toate cele caze sînt scrise și vin de la Tatăl Cereșc. Atunci L-a lăsat.

Iisus spune: "Să fie astfel, pentru că scrie în scriptură că va fi așa. Iisus a trăit și a murit în Israel, ca evreu deci. Prin urmare, El n-a avut nevoie de botez. El dorea să se integreze lumii iudaice și s-a străduit, prin toate mijloacele, să rămînă în tradiția iudaică pentru ca revoluția să poată fi declanșată pe care El voia s-o declanșeze să nu se piardă în deșertul politicii.

Ioanși chiar asta s-a împlinit: ea s-a pierdut, pentru că a provoca o transformare interioară înseamnă a cere prea mult mentalului uman. Ioan se agat de ceea ce știe, de ceea ce este vechi. De aceea Iisus a spus: "Lasă să fie astfel. Tu Mă vei boteza pentru ca eu să fiu în tradiție, pentru că să pot acționa din interior spre exterior și să declanșez în interior o mare revoluție."

Iisus a încercat și a eșuat. Buddha, la rîndul său, a încercat și asta a fost un eșec. Buddha a rămas toată viața sa un hindus. În interiorul mentalității hinduse a încercat să declanșeze o revoluție. Dar, de îndată ce a început să vorbească, mentalul - atașat tradiției - s-a neliniștit.

Ascultați această mică poveste: în ea este vorba de o veche tradiție care, chiar dacă aproape ruinată, continua să fie venerată conform tradiției. Cum însă ea se îndrepta spre prăbușire, credincioșii au încetat s-o mai treceventeze. Membrii clerului s-au întrunit atunci pentru a hotărî ce era de făcut. Ei nu voiau cu nici un chip să urmeze sfatul arhiepiscopilor de a demolea edificiul vechi pentru a construi unul nou. A dărîma biserica era invalidă pentru ei cu un act de sinucidere. Ei au luat deci trei decizii. Primă: biserica să fie distrusă și una nouă să fie edificată în locul ei. A doua: în așteptarea construirii noii biserici, cultul va avea loc în cea veche.

A treia: noua biserică să fie ridicată pe locul celei vechi, cu cărmizilele acesteia.

Astfel funcționează mentalul atașat tradiției; el refuză să vadă adevărul, el negă că ceea ce el ia drept viu nu este decât un cadavru în descompunere. Cu cât mentalul atașat tradiției se contrazice mai mult, cu atât persistă în atașamentul său.

Iisus a încercat să stabilească o legătură cu vechiul mentalitate. El spune lui Ioan să-L boteze pentru ca astfel să se integreze tradiției. *Lasă acum, că așa se cuvine nouă, să împlinim toată dreptatea.* Ioan L-a botezat, pentru că fără acest botez Iisus ar fi fost un străin. Integrarea în tradiție n-a folosit la nimic, dar nu se poate spune că Iisus n-a încercat. Nu se poate spune că Buddha n-a încercat. În ceea ce îi privește, el a făcut tot ceea ce se putea face pentru a menaja și perpetua tradiția. Revoluția lui nu era dirijată contra tradiției, ci trebuia să-i fie acesteia înflorința, împlinirea. Acest lucru a fost imposibil. Vechiul mentalitate era prea mărginită, prea obstinată, prea sclerotoză.

Astfel botezându-Se Iisus, îndată ce a ieșit din apă, iată că cerurile I s-au deschis și au văzut Duhul lui Dumnezeu pogorându-se ca un porumbel și venind spre El.

După inițiere - botezul cu apă - toți cei de față au văzut coborînd ceva foarte pur, ca un porumbel... o pasăre albă coborînd din cer și luminându-L pe Iisus ca și cum cerul s-ar fi deschis. La fel se întâmplă atunci când voi vă deschideți cerului: el se deschide vouă. El vă este întotdeauna deschis, voi nu știți astfel!

Înainte de botezul său, Iisus a dus o viață modestă. Trebuia, altfel, ar fi fost în pericol. Creștinii nu știu mai nimic asupra tinereții lui Iisus. Nimic nu știa nimic despre El, era un om obscur, ca toată lumea. El avea treizeci de ani când Ioan L-a botezat și treizeci și trei când a fost crucificat. Vechiul mentalitate nu l-a putut tolera mai mult de trei ani. El a fost, în consecință, crucificat. După botezul Său, El a arătat pentru prima oară cine era.

Ioan și Iisus erau două ființe total diferite. Ioan era un profet ardent, Iisus era un mesager al păcii. Puțin timp după ce L-a botezat pe

Ioan, Ioan a fost arestat și aruncat în închisoare. Iisus a început să predice. Înțeleptele sale au ajuns până la urechile lui Ioan și l-au tulburat. Iisus putea lucra pe care Ioan nu se gândise vreodată să le spună. Distanța a devenit progresiv și Ioan, care îl inițiasse pe Iisus, care văzuse cerurile deschizându-se și porumbelul coborînd, a început să se îndoiască.

Cîteva zile înainte de a fi decapitat, el a făcut să-i parvină un mesaj lui Iisus, cîteva cuvinte: "Tu ești Cel pe care-L așteptăm?" El a fost surprins, cu totul de îndoială, pentru că ceea ce spunea Iisus era foarte diferit de cuvintele pe care el însuși le pronunțase. Iisus spunea: *Fii blînz!* Iisus îi vor fi cei blînz, că aceia vor moșteni pămîntul; *Fericiți vor fi blînzii de pace că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema.* Ioan nu era blînz din contra; el era convins că putea să revoluționeze lumea. Ioan se întrebă: ce fel de plătitudine mai răspîndește și Iisus?

Iisus spunea: *Dacă cineva te lovește peste obraz, întoarce-l și pe celălalt.* *Dacă cineva îți ia haina, lasă-i și cămașa.* Asta nu semăna deloc cu ceea ce spunea Ioan Botezătorul. Cum ar fi putut Iisus să declanșeze o revoluție? Ceea ce spunea El n-avea nimic dintr-o învățătură revoluționară.

Acestea sînt, însă, singurele învățături revoluționare. Dar Ioan nu le putea înțelege. El avea propria sa idee asupra revoluției. Ioan ar fi putut înțelege-o pe Lenin, Troțki, Marx, dar nu l-ar fi putut înțelege pe Iisus. Ioan vorbea de o cu totul altă revoluție. Una este socială, e provocată prin revoluție, este impusă. Cealaltă este revoluția inimii. Ea nu necesită nici forță, nici chiar disciplină. Ea se produce spontan, se declanșează atunci când înțelegi. Iisus aducea lumii o revoluție cu totul nouă. Nimic nu mai cobora de așa ceva înainte. De aceea eu spun că Iisus este cotitura cea mai importantă în istoria conștiinței umane - mai mult chiar decât Buddha. Buddha nu era primul care vorbea așa cum a făcut-o el. Poate că Buddha era ultimul dintr-o lungă suită de buddha-și. Mesajul lui nu era original.

Iisus aducea pe pămînt ceva nou. El era începutul unei noi linii, nu era o nouă călătorie. Ioan nu putea să înțeleagă. Din contra, dacă Lao Tzî ar fi fost acolo, ar fi înțeles. Ioan, în ultimele zile ale vieții sale, era frămîntat de întrebarea dacă nu cumva Iisus a trădat. De aceea îi trimisese întrebarea: *Doi El - Iisus - era Cel Așteptat.* Când ai o idee fixă, ea devine un obiect în înțelegere. Ce să mai spui de alți discipoli, dacă nici Ioan nu-l putea înțelege pe Iisus?

A fost odată un comerciant foarte bogat care călătorea de-a lungul țărmului, în căutare de țesături de mătase, mirodenii, parfumuri rare. El era foarte abil, știa de unde să cumpere la preț mic și unde să revindă la preț mare. El a făcut avere. Într-o zi, traversând un oraș, a aflat că un înțelept trăiește acolo. Înțeleptul putea răspunde oricărei întrebări. Negustorul și-a spus că înțeleptul îi va spune unde să găsească noi mărfuri la prețuri și mai avantajoase. Mergând însă la înțelept, înainte chiar de a deschide gura, acesta i-a spus să meargă la nord, în Himalaya, și a pronunțat numele unui vîrf. "Mergi pe acest vîrf i-a spus, și rămi acolo trei zile. Vei vedea ceva ce n-ai mai văzut niciodată. Apoi revino."

Comerciantul avea unul din cei mai rapizi cai din țară. A plecat spre munți și a găsit vîrfurile căutate. Postind, rugîndu-se, visînd la mătăsuri, parfumuri și mirodenii, a rămas acolo trei zile întregi. A așteptat; n-a văzut nici valeda splendidă care îl înconjură, n-a auzit cîntecul păsărelor și n-a văzut nici splendoarea apusurilor soarelui. Era cu totul absorbit de visurile sale de bogăție.

Cele trei zile s-au scurs, și nimic nu s-a împlinit. Foarte contrariat, comerciantul s-a reîntors să-l vadă pe înțelept. "Nu mi s-a împlinit nimic, i-a spus, n-am văzut nimic nou." Înțeleptul a început să rîdă și i-a spus: "Asta din cauza ideii pe care tu o ai despre bogăție. Nu încerca să te reîntorci în acea vale, n-o vei mai regăsi. De-a lungul rîului, malurile erau acoperite cu diamante, nu erau pietricele. Ai trecut pe lângă ele." Atunci negustorul și-a amintit că a văzut, ca prin vis, mii de pietricele scînteind în soare. El nu le-a privit cu adevărat, gîndindu-se doar la mătásurile, parfumurile și mirodeniile lui. Pentru că astfel concepea el bogăția. Ioan avea ideea lui proprie cu privire la ce este revoluția sau religia. El a început să se îndoaie de Iisus, în ciuda a ceea ce el însuși văzuse: *Asfel bolezindu-se Iisus, îndată ce a ieșit din apă, iată că cerurile l-au deschis și au văzut Duhul lui Dumnezeu pogorîndu-se ca un porumbel și venind peste El.*

Porumbelul este unul din cele mai vechi simboluri ale păcii, purității, liniștii, armoniei. Ai observat vreodată zborul unui porumbel? Privește-l coborînd... În zborul său percepi tăcerea. De aceea această pasăre a devenit un simbol. Iisus este umplut de pace și tăcere. El este omul cel mai umil, cel mai pur, care a trăit vreodată pe acest pămînt.

Botezul cu apă te spală. Atunci cînd ești gata să-l primești, prin botez, spiritul tău devine pur. Această puritate este ca o ploaie. Ea se scurge la pămînt, dar paharul tău este întors în jos. Dacă îl ții bine, se umple imediat. Prin inițiere, maestrul te ajută să-ți întorci paharul cu fața în sus, pentru ca astfel să poți primi.

În Occident n-a subzistat mai nimic din știința inițierii. Occidentul n-a cunoscut decît fragmente venite din Orient. Astăzi, inițierea aproape că a dispărut și din Orient, pentru că toată lumea se pricepe la așa ceva, fără să fi nimic în realitate. Inițierea a devenit o afacere. Oricine poate să te inițieze.

A iniția nu e ușor. Persoana care te inițiază trebuie să fi atins ceva în primul sator, să fi avut prima viziune a conștiinței divine. Există o tradiție. Primul semnifică faptul că ai întrevăzut de departe: ai zărit lumina strălucind în soare. Al doilea se produce cînd ai ajuns în vîrf. Ai atins, și al treilea survine în momentul în care tu și vîrfurile sînteți una. Este cel mai înalt stadiu.

Dacă cel care te inițiază nu a atins primul sator, inițierea ta nu are nici o valoare. Deci maestrul trebuie să fi cunoscut un sator. În ceea ce-l privește pe discipol, lui îi sînt cerute multe, pentru că, dacă nu este pregătit suficient de mult, prin purificarea profundă, el nu va putea să-și revină bine cu fața în sus. Maestrul nu poate acționa în profunzimea discipolului decît dacă discipolul are deplină încredere în el, dacă i se încredințează total. Nu trebuie să rămînă nici cea mai mică rezistență. Este o cultură, o convertire. Din partea discipolului se cere foarte mult; din partea lui, nimic.

Am citit recent o poveste despre un căutător spiritual care s-a dus în mare maestru, Bayazid. El i-a cerut: "Permite-mi să fac parte din școala ta." Bayazid i-a răspuns: "Dacă dorești cu adevărat să-mi fii discipol, vei avea multă treabă de făcut." "Despre ce este vorba?", a întrebat căutătorul. "Mai înții, a spus maestrul, iarna bate la ușă. Va trebui să mergi în pădure, să tai și să cureți copaci. Apoi vei munci la bucatărie, și aceea o să-ți arăt ce mai trebuie să faci." "Dar, a spus căutătorul, eu vreau să învăț." Cu ce o să mă ajute pădurea în această căutare? Ce legătură între a tăia copaci și a ajunge la adevăr? Care sînt intențiile tale? Eu nu am un căutător al adevărului!"

Maestrul a spus atunci: "Mergi în altă parte, pentru că aici va trebui să mă ascuți! Oricât de absurd îți va părea ceea ce-ți cer, va trebui să faci. Numai așa vei fi gata de abandon. Știu că a tăia copaci n-are legătură cu adevărul, dar a fi gata să o faci pentru că maestrul ți-a cerut-o, asta are legătură cu adevărul. Același lucru e valabil și în ceea ce privește bucătăria. Dacă aceasta ar fi calea realizării spirituale, fiecare ar ajunge aici. Munca în sine nu are nici o legătură cu adevărul dar, dacă eu ți-am cerut s-o faci, tu trebuie să o faci cu dragoste și încredere. Asta te va pregăti pentru adevăr. Dar eu nu pot să ți-l revălez acum. Va trebui să aștepti."

Fără tragere de inimă, căutătorul a acceptat, dar nu s-a putut împiedica să întrebe: "Care sînt îndatoririle unui maestru?" "Datoria unui maestru este să dea ordine." "Atunci ajută-mă să devin maestru, învață-mă, sînt gata! a spus căutătorul."

Ego-ul caută întotdeauna să supraviețuiască. Obstaclele este el - ego-ul. Din cauza lui paharul tău e "cu fața în jos". Ploaia nu încetează să cadă și totuși tu rămîi gol, nu te umpli. În ceea ce-l privește pe discipol, inițierea constă în a-l lăsa pe maestru să facă nu contează ce, necondiționat. În ceea ce îl privește pe maestru, el nu poate să inițieze decît dacă a atins primul sator. Cînd aceste două condiții sînt realizate, se produce o comuniune între maestru și discipol.

Comuniunea a survenit în acea zi. Iisus a fost "deschis" de Ioan Botezătorul și Sfîntul Duh a coborît asupra Lui ca un porumbel.

Și atunci iată, glas din ceruri, s-a auzit care a zis: Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care mult bine am voit.

De ce Dumnezeu a binevoit în ceea ce-l privește pe Iisus? Ce semnifică: "Dumnezeu este mulțumit?" Tu te reîntorci la tine însuși. Tu erai pierdut, străin de tine. Te-ai pocăit și te-ai întors acasă. Întreaga manifestare exultă. De fiecare dată e așa cînd cineva devine un Hristos sau un Buddha. Manifestarea devine în ceva anume mai vigilență, mai conștientă.

Lumea de după Iisus, n-a mai fost cu siguranță aceeași. Copacii pietrele, întreaga existență, erau înfunduse prîn această nouă trezire la

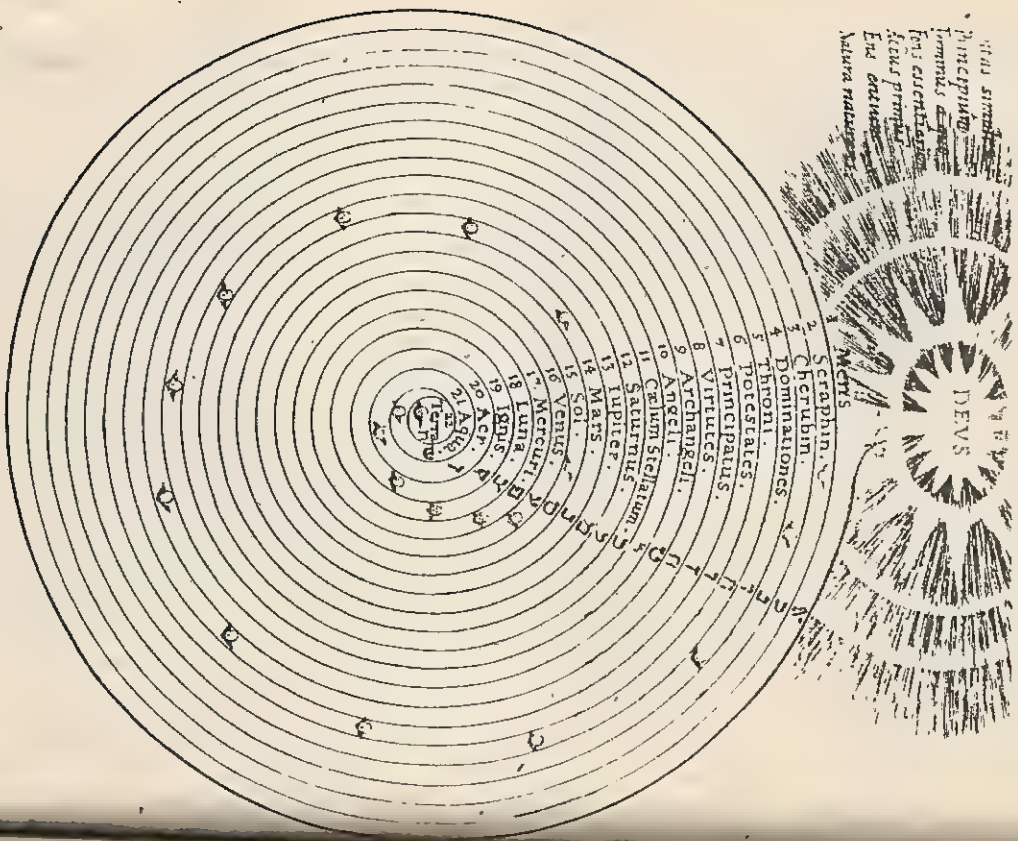
comuniță. Calitatea universului s-a schimbat. Dacă o singură picătură de apă ajunge înpoi la Dumnezeu, întreg oceanul nu va mai fi același. Dacă simplă picătură a elevat Totul. N-ai fi ceea ce sînteți azi, dacă Buddha, Krishna, n-ar fi existat. Suprimați douăsprezece nume ale lui Dumnezeu și aceasta va dispărea. În fapt, întreaga existență, așa cum o vedeți voi, ar fi imposibilă. Ai fi și mai adormit, inconștient, violent, nerăbdător de iubire ce vibrează în inima ta, grația divină care se reflectă în ochii tăi, toate acestea n-ar fi existat. Ai fi fost foarte aproape de atenua de brută.

Atunci cînd un Hristos apare, viziunea Sa modifică o parte a lumii. Citeodată, ochii Lui devin ochii tăi și vezi existența cu totul altfel. Lumea rămîne aceeași, dar privirea ta se schimbă și, cu privirea ta, totul se schimbă.

O minunată parte a ființei tale a devenit Buddha grație prezenței lui Hristos, Hristos grație prezenței lui Hristos, Krishna grație lui Krishna. Tu ești o mică minusculă ca prezență, dar ea poartă în sine posibilitatea de a deveni Buddha.

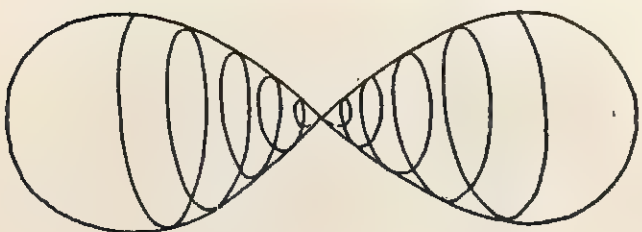
Privește în adîncul inimii tale pătîrica dată ție. Protejeaz-o, ajută-o să crească, sacrifică tot ce ai creșterii ei și vei fi pe drumul cel bun. Dacă o pătîrică pătîricele să crească, să cîștige. Lasă-te invadat de Galileean și tu o voce venită din ceruri spunînd: *Acesta este Fiul meu cel iubit întru Care mult bine am voit.*

3.

El le-a spus: Urmați-Mă.

Matei 4

17. De atunci a început Iisus să propovăduiască și să spună: Pocăți-vă, căci numai astfel vă veți apropia de Împărăția Cerurilor.

18. Și pe când umbla pe lângă Marea Galileii, a văzut doi frați, pe Simon, care se numește Petru și pe Andrei, fratele lui, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari.

19. Și le-a zis: Veniți acum după Mine și vă voi face pescari divini de oameni.

20. Iar ei, îndată lăsând mrejele, au mers plini de încredere după El.

23. Și a străbătut Iisus toată Galileea, învățând în sinagogile lor și propovăduind Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și tămăduind toate bolile și toată neputința care există atunci în popor.

24. Și s-a dus vestea despre El în toată Siria și aduceau la El pe toți cei aflați în suferințe și cuprinși în multe feluri de boli și de chinuri; pe cei posedați de demoni (duhuri rele), pe lunatici, pe slăbănogi, și El, plin de dragoste, îi vindeca.

25. Și mulțimi multe mergeau după El, din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea și de dincolo de Iordan.

Într-o zi, unui rabin i s-a cerut să rezume mesajul conținut în Matei 4. El a răspuns că acest mesaj este simplu și scurt, deoarece este un mesaj înalt de Dumnezeu omului: "Întronează-mă pentru totdeauna în inima ta."

Este exact ce s-a împlinit în dimineața aceea pe malul Iordanului. Iisus a devenit Hristos. Iisus a dispărut și Dumnezeu a fost întronat. Iisus a plecat și Dumnezeu a intrat. Nu e loc pentru doi. Sau ești tu, sau este Dumnezeu. Dacă tu îți să exiști, abandonează căutarea lui Dumnezeu, ea nu va reuși, e imposibil. Dacă tu ești acolo, Dumnezeu nu poate fi și el în același timp. Prezența ta e un obstacol. Dacă dispari, atunci Dumnezeu apare. El a fost întotdeauna acolo.

Unul poate să trăiască separat de tot. El poate să creeze în jurul său o personalitate, un ego, și astfel se poate considera o insulă fără legătură cu Totul. Ai crezut vreodată că poți comunica și realiza astfel legătură cu copacii, cu stîncile, cu marea? Dacă nu vezi legătura între tine și acestea, n-o să poți ști vreodată ce este Dumnezeu. El nu este în viața decît Totul, Totalitatea, Unul. Dacă exiști separat, duci existența ta la cerșetor. Dar tu poți fi Totul. Ideea separației este o stratagemă a diavolului. Acest gând nu-L înșală pe Dumnezeu, el nu te înșală decît pe el împiedică ochii tăi să se deschidă.

În acea dimineață, în care Ioan Botezătorul l-a inițiat pe Iisus în viața lui, el l-a omorât. Iisus a dispărut și, în acest neant - pe care Buddha îl numește *sunyata* - Vidul, cerurile s-au deschis și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ca un porumbel, a coborât asupra lui Iisus și L-a iluminat.

Iisus a murit în el însuși și Dumnezeu a fost întronat. Nici o omogenitate nu l-a fost comunicată lui Iisus de către Ioan Botezătorul, nici o unitate nu l-a fost transmis, nici un singur cuvînt n-a fost pronunțat. Nici o dependență de cuvinte, ci un plonjon direct în suferință: viziunea propriei naturi, realizarea libertății.

Este ceea ce s-a înfîmplat în ziua aceea. Creștinii n-au înțeles nimic. Ceea ce l-a fost transmis lui Iisus prin Ioan Botezătorul n-a fost o știință, ci o viziune. Nu ceva verbal, ci existențial. Așa ține mai mult de cunoaștere decât de știință. O nouă privire, ochi noi i-au fost dați, un nou mod de a privi lumea și de a fi în lume. De aceea Iisus a simțit instantaneu că este una cu Dumnezeu. El s-a separat, în același moment, de evrei. Evreii sînt poporul Bibliei. Semnificația cuvîntului Biblie este cea de "carte". Evreii sînt poporul Cărții, ei au crezut orbește în scripturi, ei le venerază și le invocă de generații.

Iisus s-a topit în Dumnezeu și s-a separat îndată de propria sa tradiție. El a încercat prin toate mijloacele să continue să facă parte din comunitatea evreiască, dar asta s-a dovedit imposibil. El nu mai putea urma Scripturile, El nu mai era în acord cu Tradiția. Atunci cînd Dumnezeu intervine, toate Scripturile devin inutile. Atunci cînd tu însuși ajungi la Cunoaștere, orice știință devine absurditate.

De aceea rabinii luptau împotriva lui Iisus. Ei aveau știința, Iisus avea Cunoașterea și cele două nu pot coincide vreodată. Cel care are Cunoașterea este un rebel, el vorbește despre ceea ce crede. Omul de știință este orb, el are ca ochelari Scripturile. Neputînd vedea nimic altceva, el repetă mereu același lucru. El e ca o mașinărie, nu are contact direct cu realitatea.

Citeam zilele trecute despre un psihiatru new-yorkez renumit. În cursul unei întrevăderi cu un nou pacient, psihiatru l-a spus: "Sînt foarte ocupat zilele acestea, aș avea nevoie de cooperarea dumneavoastră. Prima întrevădere este întotdeauna un monolog, dumneavoastră îmi veți spune tot ce vă trece prin cap. Aș putea să vă înregistrez și apoi să studiez ceea ce ați spus dumneavoastră, asta m-ar ajuta cu adevărat. Vă las un magnetofon. Dați-l drumul și vorbiți în fața microfonului. De acord?" "Bineînțeles, asta îmi convine și mie." Psihiatru l-a plecat, dar abia a ieșit din imobil că l-a și văzut pe clientul său ieșind de asemenea. El s-a apropiat și i-a spus clientului: "Gata? N-ai vorbit prea mult?" "Șiți, i-a răspuns clientul, și eu sînt un om foarte ocupat, poate chiar mai ocupat decât dumneavoastră. Nu sînteți primul psihiatru pe care-l consult. În cabinet veți găsi magnetofonul dumneavoastră care ascultă și magnetofonul meu care îi vorbește."

Același lucru e valabil și pentru știință. Nimeni nu e prezent, decât magnetofonul care se adresează magnetofonelor. Mentalul tău nu e decât un recorder și scripturile sînt vechi playere. Cineva a vorbit, e mult timp de atunci, și a fost înregistrat - acestea sînt Scripturile. Tu le citești, mentalul tău le înregistrează. Nu există nici un aport personal.

Cunoașterea este personală, individuală, știința este mecanică. Nu spera să descoperi Realitatea, Adevărul, prim-o apropiere mecanică de el. Așa nu te va duce nicăieri. Vei strînge multe informații, dar nu te vei transforma interior. Nu vei cunoaște niciodată ceea ce trebuie cunoscut: Ființa care ești și Ființa care te înconjoară. Nu vei descoperi niciodată că ceea ce te înconjoară și ceea ce este în tine sînt unul și același lucru.

Pentru a ajunge la asta trebuie un contact personal profund. În aceea dimineață lîngă Iordan, Iisus a avut un contact personal cu divinul. Ioan Botezătorul l-a inițiat să fie *Nimic*.

Atunci cînd vii la mine, nu vii spre unul care posedă o enormă știință, ci vii spre unul care e plin de nothingness, de nimic. Vreau să împart acest nimic cu tine, în ziua în care vei fi gata să îl împarți cu mine, vei fi inițiat.

Poți să fii lîngă mine în două moduri. Primul e al celui care studiază. Relația ta cu mine va fi mecanică, vei obține de la mine informații, nimic mai mult. Vei învăța de la mine un mare număr de lucruri. Se va instala o dependență. Ego-ul tău se va simți consolidat, te vei simți bine, dar sufletul tău va sărăci. A doua modalitate este cea a discipolului. Atunci, te împărtășești din neantul meu. Încetul cu încetul tu dispari. A fi nimeni și nimic este singurul mijloc de a cunoaște. În acest neant, inima ta se deschide, insula care ești dispare și devine continent. Separția se șterge, devii Totul. Totul se manifestă atunci prin tine.

Avea dreptate acel rabin care spunea: "Dumnezeu strigă omului: Întronează-Mă pentru todeauna în inima ta!" Iisus, Krishna, Mahomed, Lao-Tzî sînt tot alțea apeluri ale lui Dumnezeu către om: "Întronează-Mă pentru todeauna în inima ta!"

De atunci a început Iisus să propăvăduiască...

Știința cere timp, cunoașterea este imediată. Dacă împart cu voi cunoașterea mea, faptul e posibil imediat, aici și acum. Trebuie să fi gata, asta-i tot.

Cînd eu citesc această evanghelie, un lucru mă frăpează: de îndată ce Iisus a fost botezat, cerurile s-au deschis și Duhul lui Dumnezeu a coborît ca un porumbel. Iisus a ieșit din fluviu, a venit pe mal și a început să predice. Pînă atunci nu învățase pe nimeni.

Așa trebuiau să se petreacă lucrurile. Un profesor poate să învețe fără a cunoaște, dar un maestru, nu. Un maestru învață după propria sa cunoaștere, un profesor după știința sa, după informațiile sale.

Un profesor are nevoie de mai mulți ani pentru a se pregăti să învețe pe alții, dar un maestru devine capabil să învețe pe alții din momentul în care devine capabil să sară în necunoscut și să moară. De îndată ce cunoașterea te "umple", ea cere să fie împărțită cu alții. De îndată ce ești fericit, această fericire începe să debordeze și pornește în căutarea inimilor însetate de ea.

Iisus a ieșit din fluviu:

De atunci a început Iisus să propovăduiască și să spună: "Pocățiți-vă, căci numai astfel vă veți apropia de Împărăția Cerurilor!"

Ioan Botezătorul a spus același lucru. El era un mare predicator, mulțimile veneau și-l ascultau. Oricine știa că mesajul său era: *Pocățiți-vă, căci numai astfel vă veți apropia de Împărăția Cerurilor*. Iisus știa și El, dar nu le pronunțase niciodată înainte.

A pronunța astfel de cuvinte fără a le cunoaște este un sacrilegiu, este o trădare. Nu pronunța niciodată aceste cuvinte dacă nu te cunoști pe tine însuși, poți să distrugi mentalul altora, să îi umpli de propria ta alterare, de duhoarea ta. Este ceea ce s-a înfîmplat preluind în Iume, întotdeauna.

Priviți preoții în biserici, temple, moschei; ei predică într-una cuvinte pe care nu le înțeleg. Ei sînt inconștienți, ei nu-și dau seama de ceea ce fac, ei nu sînt decît niște magnetofone! Inima lor este moartă, ca și inima celor care-i ascultă. Mentalul lor este plin de știință, dar inima lor e seacă.

Iisus nu pronunțase niciodată aceste cuvinte înainte. El era un necunoscut, lucrase lîngă tatăl său. Și apoi, dintr-o dată, s-a născut un om de o calitate cu totul nouă, un om în întregime nou. Botezul a fost o naștere și, începînd din acest moment, el a început să predice pentru că el putea să pronunțe acum aceste cuvinte cu autoritate. El nu repeta cuvintele lui Ioan Botezătorul, el pronunța propriile sale cuvinte. El se pocăise și cunoștea sensul acestor cuvinte. Aceste cuvinte erau vii cînd erau rostite de buzele Sale.

Cuvîntul *pocăință* este *teshuvah* în ebraică. El înseamnă, la origine, *înlocuire* și *răspuns*. Aceste două semnificații sînt superbe. A reveni la Dumnezeu înseamnă a-l răspunde. Este unul din cele mai frumoase lucruri din iudaism, una din cele mai mari contribuții ale sale. Trebuie să fi foarte atent în ceea ce privește acest punct, altfel nu-l vei înțelege niciodată pe Iisus. Iudaismul este singura religie care spune că nu numai omul e în căutarea lui Dumnezeu, ci și Dumnezeu, El însuși, e în căutarea omului. Hinduismul, islamul, toate celelalte religii cred că numai omul este în căutarea lui Dumnezeu. Iudaismul a văzut în mod just. Dacă Dumnezeu este Tatăl, ca Tot, trebuie ca, în compasiunea Sa, să pornească în căutarea celui ce s-a rătăcit.

Iudaismul are o frumusețe specială. Omul care a pornit în căutarea lui Dumnezeu seamănă cu cineva care înaintază în tenebre, împiedicîndu-se. Dar cum ai putea să găsești ceea ce este necunoscut? Unde, în ce direcție să te îndrepti? Nu poți decît să te împiedici, să plîngi, lacrimile tale vor fi singura ta rugăciune. Doriința intensă de a găsi te va invada. Dar, chiar cuprins de o dorință ardentă, cum o să reușești? Iudaismul spune că omul poate să îl caute, dar că el nu-l va găsi pe Dumnezeu, dacă El nu a decis astfel.

Dumnezeu nu îți este accesibil decît dacă și el îți vine în întîmpinare. El știe exact unde să te găsească, dar el nu te poate căuta decît

dacă tu însuși îl cauți, dacă căutarea ta e totală, dacă nu te agăți de nimic în această căutare. Dacă ești total, cerurile se deschid de îndată, și Sfântul Duh, Duhul lui Dumnezeu, coboară în tine.

Astfel se petrec lucrurile, pentru că existența este iubire. E ca un joc de-a v-ați-ascunselea. Dumnezeu îți dă libertate totală. Dacă nu vrei să-L cauți, nu ți se va arăta. Din contră, dacă pornești în căutarea Sa, atunci El va bate la ușa ta. Oaspetele nu va veni dacă nu a fost invitat. El e acolo, în fața ușii, așteaptă invitația ta. Dacă nu îi răspunzi, el va aștepta, el nu se grăbește.

Pocăiți-vă, căci numai astfel vă veți apropia de Împărăția Cerurilor. Totul ar fi fost diferit dacă cuvântul *teshuvah* n-ar fi fost tradus prin cuvântul a se pocăi și dacă s-ar fi păstrat sensul original de *întoarcere*. Patanjali în Yoga sutras-urile sale folosește cuvântul *pratyahara*, întoarcere la sine însuși. Mahavira, când recomandă să mergi înspre interiorul tău, folosește cuvântul *prakiruman*, care înseamnă a intra. *Teshuvah* înseamnă altceva decât a se pocăi. Când spui "pocăiește-te", omul apare ca un păcătos; tu îl condamnăi. Dar când spui "revino", nu mai e vorba de greșală. Nu îl mai condamnăi, pui accentul pe depărtare și îl întrebi pe om dacă n-ar vrea să revină. Copilul se joacă afară. Vine seara, mama îl cheamă: "Revino!". Conotația e cu totul diferită de "pocăiește-te!". Nici o urmă de condamnare, nimic altceva decât o chemare plină de dragoste: "Revino!".

Ascultați ce devine fraza când spun: *Reveniți, căci numai astfel vă veți apropia de Împărăția Cerurilor*. Condamnare, plect și vinovăție dispar, doar prin traducerea corectă a unui singur cuvânt. Un singur cuvânt care schimbă totul. Dacă traduci "pocăiți-vă!" prin "reveniți!", creștinismul și toate Bisericele se prăbușesc pentru că ele sînt bazate pe remușcări. Nu e vorba însă decât de a reveni; nu ești condamnat, pentru că n-ai păcătuit; vinovăția se șterge și unde nu este vinovăție nu sînt nici Biserici. Preotul nu mai are nici o rațiune de a fi, pentru că el nu face decât să-ți exploateze rușinea. El o alimentează, e comerțul pe care îl face el. El te culpabilizează; astfel tu ești constrîns să-ți ceri iertare în timp ce el se roagă pentru tine. El îți spune că este în relație directă cu Dumnezeu și că ar putea să intervină pentru tine și să-ți ia apărarea. În plus, asta l-ar autoriza să-ți dea directive: fă asta, nu fă aia!

Toate Bisericele, fără excepție, sînt bazate pe remușcări. Dacă nu e vorba decât de întoarcere, n-ai nevoie de preot; poți să te întorci acasă singur. Nu ești condamnat, n-ai făcut niciodată rău; n-ai nevoie de nimeni pentru a te purifica. Ai mers doar un pic prea departe, te-ai îndepărtat, dar nu e nimic rău în asta. În fapt, nu s-ar fi împlinit asta dacă Dumnezeu n-ar fi vrut-o. Trebuie să existe o rațiune a acestui fapt: această îndepărtare este un mijloc de a reveni, pentru că atunci când ai mers prea departe și apoi revii, îți dai pentru prima dată seama ce înseamnă acasă.

Cei care călătoresc în străinătate descoperă frumusețea propriei lor țări. E greu să-ți dai seama de această frumusețe neîndepărtîndu-te, pentru că totul ți se pare normal. Dar departe de casa ta totul devine mai complex, mai nimic nu vine de la sine. Situația e incomodă, te înfînești peste tot cu mici situații tracasante și nimeni nu e lîngă tine să te ajute. Umbii într-o lume străină; ești un străin. Prin contrast, pentru prima dată căminul apare cu sensul lui de "acasă". Mai întii nu e decât o clădire în care locuiești, și apoi dintr-o dată înțelegi că "acasă" e ceva diferit de o clădire. Este ceva în plus. Și acest "plus" este dragostea. Poate că trebuie ca omul să părăsească drumul, să se îndepărteze, să traverseze deșertul pentru ca, prin contrast, întoarcerea acasă să capete întregul ei înțeles.

Eu vă spun: "Reveniți!". Nu vă spun: "Pocăiți-vă!". Bisericele de astăzi știu că această frază este prost tradusă, dar continuă să o utilizeze: ea a devenit fundamentul lor. "A reveni" e atât de simplu, asta nu depinde decât de tine și de Dumnezeu. Nici un intermediar nu mai este necesar. *De atunci a început Iisus să propovăduiască și să spună: Pocăiți-vă, căci numai astfel vă veți apropia de Împărăția Cerurilor.*

Cuvîntul ebraic, rău tradus prin "a se pocăi" este "*teshuvah*". El are două semnificații: "*întoarcere*" și "*răspuns*". Întoarcerea ta este de asemenea un răspuns. Un răspuns la ce? Un răspuns la chemarea: "Întonează-Mă pentru todeauna în inima ta!", la chemarea pe care Dumnezeu ți-o adresează: "Revino la tine!"

Este una dintre cele mai frumoase contribuții ale iudaismului. Fiecare religie a adus ceva original. Iudaismul spune că Dumnezeu pune întrebarea și că omul îi răspunde, pe cînd, după alte religii, omul este cel care întreabă și Dumnezeu cel care răspunde. Dar iudaismul are dreptate: în momentul în care răspunzi, te și întorci. În clipa în care copilul spune

că sosește, el este deja pe drum. Dar tu ai auzit chemarea? Dacă n-ai auzit-o, cum ai putea să-i răspunzi?

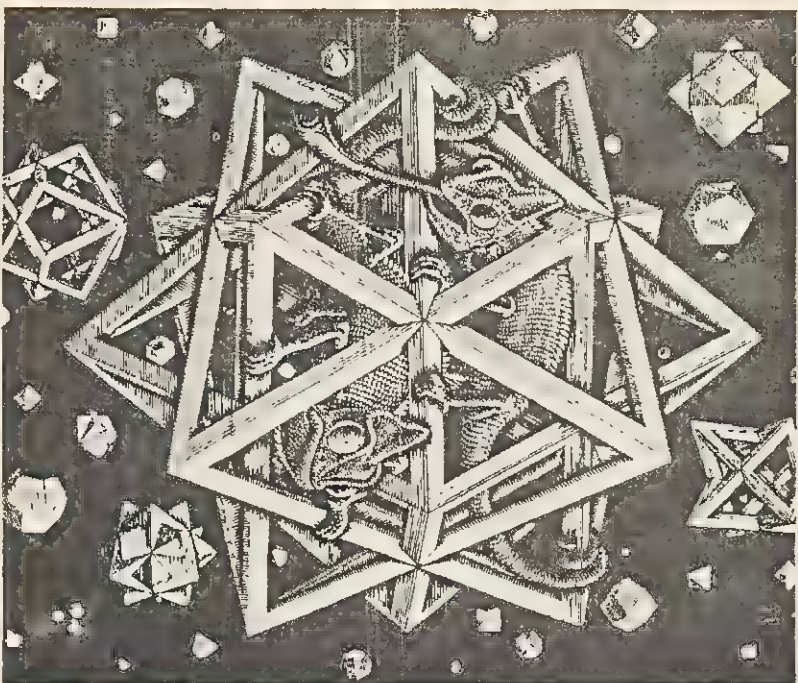
Unii vin să mă întrebe unde este Dumnezeu. Eu le spun să-l uite pe Dumnezeu și îi întreb dacă au auzit chemarea. "Care chemare?" mă întreabă. "Chemarea lui Dumnezeu." Dacă n-ai auzit-o, nu poți ști unde se găsește Dumnezeu. De îndată ce o auzi, direcția este clară, pentru că în profunzimile ființei tale această chemare devine o "obsesie și auzi incontinuu: "Cine ești tu? De ce ești aici? De ce exiști? În ce scop?"

Dacă aceste întrebări au ajuns în inima ta, vei ști că Dumnezeu există, pentru că cine altcineva le-ar putea pune? Nu poți fi tu, tu ești cufundat într-un somn adânc, ești inconștient. Ceva profund din tine, Dumnezeu pune întrebarea: "Cine ești tu?" Dacă ai auzit-o, știți din ce direcție vine. Răspunsul tău nu poate fi decât: "Revin."

Problema este că întrebările tale sînt false pentru că sînt fabricate. Nu le-ai auzit, cineva ți le-a dictat și atunci răspunsul tău nu poate fi decât fals și el. A învăța întrebările și răspunsurile altuia te face artificial. În engleză cuvîntul artificial se traduce prin "*phony*". El are aceeași rădăcină ca și cuvîntul *phone* - telefon. Ai remarcat că atunci cînd ascuți persoana care se găsește în fața ta, există un contact personal. Nu e cazul atunci cînd îi vorbești la telefon. Este artificial. Cum să ști dacă nu e vorba de un magnetofon? Vocea e mai mecanică, ea nu pare să vină din inimă.

Am observat oamenii atunci cînd vorbesc la telefon. Unii își pun ochelarii. M-am întrebant de ce. Ei bine, pentru că ei doresc să vadă persoana cu care conversează. Este o nevoie profundă, dar mentalul nostru este deformat.

Într-o zi am vizitat templul Taj Mahal cu un prieten fotograf. Agiitîndu-se de colo-colo să fotografieze, el nu-și mai făcea timp să privească această capodoperă magnifică. I-am spus că venisem să vedem Taj Mahal, dar mi-a răspuns că n-aveam de ce să mă neliniștesc, pentru că va privi fotografiile acasă. Fotografi ale templului Taj Mahal se pot găsi pretutindeni. De ce să te deplasezi dacă nu stai să privești? Viziunea directă e pierdută.

Lui Mulla Nasrudin tocmai i se născuse primul copil. M-am dus să-l vizitez. Mulla al nostru stătea, iar fiul îi era așezat pe genunchi. "Ce frumos ei", i-am spus. "Asta nu-i nimic", mi-a spus el. "Sai să vezi fotografiile!" Totul devine indirect, artificial, realitatea, caracterul concret, transparența, se pierd. Te îndepărtezi din ce în ce mai mult de realitate.

Răspunsul nu e autentic decât dacă întrebarea a fost cu adevărat auzită. În fiecare zi oamenii îmi spun că ar vrea să mediteze, dar nimic nu se întâmplă. Ei se plîng ca și cum existența ar fi nedreaptă în ceea ce-i privește. "Nimic nu se întâmplă!" Îi privesc în ochi și văd că dorința lor e artificială, fabricată. Ei n-au venit să mediteze, ci ca să-și petreacă vacanța sau pentru a-și satisface curiozitatea. În aceste condiții, nimic nu se poate produce, pentru că meditația, rugăciunea nu pot fi reduse la tehnici. Poți să înveți cum să meditezi, cum să te rogi, poți învăța tot felul de tehnici, dar dacă n-ai simțit, dacă n-ai auzit chemarea și căutarea n-a devenit o nevoie pentru care ai fi în stare să-ți riști viața, nimic nu se va produce. Această chemare trebuie să pătrundă pînă în centrul ființei tale, să devină o problemă de viață și de moarte, să fie ca un spin în inima ta, să crezeze o angoasă și un chin profund. Dacă chemarea a fost auzită, răspunsul va veni.

De atunci a început Iisus să propovăduiască și să spună: "Pocățiți-vă, căci numai astfel vă veți apropia de Împărăția Cerurilor!". Putem traduce această frază în două moduri: fie prin "Reveniți, pentru că s-a apropiat Împărăția Cerurilor!", fie prin "Răspundeți, pentru că s-a apropiat Împărăția Cerurilor". Împărăția Cerurilor este întotdeauna aproape. Ea este aici, acum! Prin natura sa este astfel. Asta n-are nimic de-a face cu vreo epocă. Faptul era adevărat în vremea lui Iisus, este adevărat astăzi și va fi întotdeauna. Nu trebuie decât să întinzi mîna. Mîna lui Dumnezeu n-a încetat niciodată să te caute, tu însă nu-l cauți. Răspunde, revino, îți este la îndemînă! Totul este la locul său, doar tu nu ești gata să faci pasul. Ti-e frică să pierzi ceea ce nu ai și, din cauza acestei frici, nu poți să vezi ceea ce e al tău dintotdeauna.

Și pe cînd umbra pe îngă Marea Galileii, a văzut doi frați, pe Simon care se numește Petru, și pe Andrei, fratele lui, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari. Și le-a zis: Veniți acum după Mine și vă voi face pescari dinvini de oameni. Iar ei, îndată lăsînd mrejele, au mers plini de încredere după El.

S-a întîmplat adesea în viața lui Iisus: veți fi umiți de calitatea celor care-L înțîlneau și-L însoțeau. Erau oameni simpli, țărani, pescari, dulgheri. Ei erau oameni adevărați, nu erau deloc artificiali. Dacă trăiești înconjurați de mașini, vei deveni o ființă mecanică.

Cunoști cu siguranță proverbul: "Spune-mi cu cine te însoțești ca să-ți spun cine ești". Ei bine, eu îți spun că cei care îți servesc drept companie te modelează. Dacă trăiești înconjurați de "jucării" mecanice, așa cum face omul modern, îți pierzi înțelul cu înțelul autenticitatea. Din contra, dacă trăiești în armonie cu natura, n-o să poți deveni niciodată artificial, vei fi natural.

Cel care trăiește în armonie cu natura, cel care fuzionează cu ea este încrezător. Țăranul care seamănă are încredere. Pentru a semăna și a recolta nu poți fi locuit de îndoială. Trebuie să ai încredere în natură: nu știi dacă va fi suficient soare, dacă va ploua îndeajuns. Așezat confortabil într-un fotoliu, înconjurați de cărți, n-ai decât să te îndoiești. Nu riști nimic, dar țăranul trebuie să aibă încredere.

Trăind în natură, se naște încrederea. Ea ține de modul de a fi al omului, ca și sănătatea. Îndoiala este o boală. Copilul se naște încrezător. Nu vorbesc de copilul de astăzi care vede lumina zilei într-o lume plină de scepticism.

O mamă îi spunea o poveste fiicei sale, ca să o adoarnă. "A fost odată o frumoasă prințesă. Ea era înțeleaptă și gîngășă. Toți cei de la curte o iubeau și o respectau. Era atît de bună, mai ales cu animalele. Într-o zi ea a găsit o broască în curtea castelului. Temîndu-se să n-o strivească cineva, ea a adus-o în camera ei. În dimineața următoare nu mică i-a fost mirarea cînd a văzut că broasca se transformase într-un prinț fermecător. Și prințul i-a cerut mîna". Mama s-a uitat la fiica ei care era trează și avea o expresie de îndoială pe față. "Nu crezi această minunată poveste?", a întrebat mama. "Nu, i-a răspuns fiica, pariez că mama prințesei n-a crezut nici ea o iotă!"

Astăzi climatul este îmbibat de scepticism. Chiar sufletul unui copil este plin de îndoială. Altădată climatul era de încredere. Oamenii erau sănătoși.

Observe-te atent atunci când ești hărțuit de îndoială. Ceva se contractă, te chirești, te solidifici, înțepenești. Nimic nu mai curge în tine, ești ca paralizat. Când devii din nou încrezător, survine un fenomen asemănător dezghețului; energia curge din nou, blocajele se dizolvă, te destinzi, aura ta expansionează. Atunci când ai încredere, viața ta atinge o intensitate maximă; când te îndoiești, te cufunzi în moarte.

Pentru că omului modern îi lipsește încrederea, el ajunge să fie avid după droguri. Acestea îți aduc o senzație de bunăstare, de plinitudine, ai impresia că ai depășit nivelul obișnuit de conștiință. Încrederea îți aduce aceeași stare de spirit, cu ușurință și în mod gratuit. Îți aduce nu escapele fugitive, ci o stare de spirit eternă. În plus, încrederea nu are efecte secundare nocive.

Dacă dorești o stare superioară de conștiință, încrederea este singurul drog sigur. Cel care n-au cunoscut niciodată această stare de încredere, nu au trăit niciodată cu adevărat. Conștiința își poate lărgi sfera de cuprindere la infinit. Când conștiința ta expansionează astfel, acezi la Totalitate; când te contracti, devii o insulă.

Pe vremea lui Iisus, oamenii erau simpli și încrezători. Și pe cînd umbla pe lingă Marea Galileii, a văzut doi frați, Simon care se numește Petru, și pe Andrei, fratele lui, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari. Și le-a zis: *Veniți acum după Mine, și vă voi face pescari din oameni*. Nimic ciudat în aceste cuvinte. Ceea ce este ciudat urmează acum: *Iar ei, îndată lăsînd mrejele au mers plini de încredere după El*. Ce încredere profundă! Nici cea mai mică îndoială n-a fost în sufletul lor. Ei n-au întrebau: "Cine ești tu? Cu ce drept vorbești tu astfel? Ce vrei să spui prin pescari de oameni?" Ei n-au pus nici o întrebare, nu era nevoie, erau simpli pescari. L-au privit pe Iisus, și prezența Lui a fost suficientă.

Dacă privești cu ochii încrederei, nimeni nu te va putea înșela. Ești înșelat pentru că te îndoiești; gîndești că trebuie să fii neîncrezător, altfel vei fi înșelat și mai mult. Ești înșelat, în fapt, și cercul vicios se închide. Devii neîncrezător de teamă să nu fii înșelat și ești înșelat pentru că te îndoiești. Dacă ai încredere, nimeni nu te va putea înșela. Nu vreau să spun că nimeni nu te va înșela, vreau să spun că atunci când ai încredere, ai ochi pentru a vedea. Îți identificei imediat pe cel care vrea să te înșele.

Mi-ar place să-ți amintești uneori de asta, e important. Cel care are încredere nu este niciodată înșelat. Numai îndoiala îți obstrucționează privirea. Dacă viziunea ta e clară, modul de a fi al unei persoane îți va spune dacă e sau nu un impostor.

Acei pescari au privit. Soarele se ridica deasupra mării, ei se pregăteau să-și arunce mrejele, când a sosit Iisus. În acea dimineață liniștită ei trebuie să-i fi simțit prezența și această prezență i-a convins. Ea a fost dovada. Într-o clipă, viața lor a basculat. Ei și-au lăsat mrejele și l-au urmat. O singură privire și ei s-au convertit. Iisus le-a spus: "Veniți, urmați-Mă, și Eu vă voi face pescari din oameni. Cît timp veți mai prinde numai pește?" El i-a făcut pescari de oameni.

În acele vremuri, multor oameni le venea greu să creadă în asemenea cuvinte - nu mai vorbim de prezenți Buddha i-a transformat pe Mahakashyapa, Sariputa, Modgalayan, Ananda. Mahavira l-a transformat pe Sudharana și pe cîțiva alții. Toți acești discipoli erau ființe de excepție înainte de a deveni discipoli. Buddha și Mahavira n-au avut mare lucru de făcut. Dar Iisus a transformat oameni incuți, needucați în vreun anume fel. N-ai fi avut cum să-i distingi pe Petru, Andrei, Ioan sau Toma în mulțime. Ei nu erau decît pietricele obișnuite. Iisus i-a transformat în diamante. Iisus avea o putere extraordinară.

Iisus nu se mulțumește să promită, El chiar realizează miracolul. *Veniți după Mine, și vă voi face pescari din oameni*. În mreaja aruncată de Iisus au fost prinși mai mulți oameni decît în oricare alta. Jumătate de umanitate a fost prinsă. Cei 12 apostoli erau oameni obișnuți. Petru - Simon zis Petru - a devenit piatra unghiulară a creștinismului. Pe această piatră se înalță și se fundează creștinismul. Da, Iisus i-a transformat în pescari de oameni, dar el a făcut mai mult, El le-a dat mai mult decît le promisese: El i-a făcut pescari de Dumnezeu. *Îndată, lăsînd mrejele, ei au mers plini de încredere după El*.

Atunci cînd Mahakashyapa sau Sariputa l-au întîlnit pe Buddha, ei erau deja mari maestri. Ei aveau mii de discipoli. Ei nu erau oameni încrezători. Ei discutau în contradictoriu cu Buddha. Iisus a luat noroi și l-a transformat în aur. Nu veți găsi nicăieri un alchimist mai mare ca Iisus. *Îndată, lăsînd mrejele, au mers plini de încredere după El*. Iată miracolul.

Cei care veneau la Mahavira sau la Buddha discutau. În India, de mii de ani, toată lumea discută. Oamenii au devenit adevărați virtuozii ai discuțiilor. Ei se nasc filozofi. Oamenii care vin să mă vadă sînt simplici. Totuși, ei îmi vorbesc de Brahma. Ei au asta în sine.

Iisus ayea de-a face cu oamenii cu adevărat obișnuți. Simpla Sa prezență era pentru ei dovada. În religie, prezența vine pe primul loc, și dovada pe al doilea. În filozofie este invers. Sariputta nu s-a uitat la Buddha decât atunci cînd acesta i-a oferit dovezi, care i-au convins în mod total mentalul. Numai atunci Sariputta a deschis ochii. În primul rînd, dovada; numai după aceea, prezența!

Cei care îi urmau pe Iisus nu erau nici teologi și nici chifibuşari. Ei trăiau în armonie cu natura. Prezența trecea pentru ei înaintea argumentelor. În fapt, prezența era argumentul. Ei s-au îndrăgosit - este singura expresie care se potrivește situației. Văzîndu-l pe Iisus, inima lor deborda de iubire. Atunci cînd iubești, urmezi. Îndoielile se risipesc, pentru că inima ta știe mai multe decât îți poate demonstra mentalul. Inima ta a vibrat, a "prins" ecoul misterului, al lui Dumnezeu. Ea a simțit prezența Celui de dincolo. Ai gustat înefabilul? Este suficient, îl urmezi... *îndată, lăsînd mrejele, au mers plini de încredere după El.*

Și a străbătut Iisus toată Galileea, învățînd în sinagoge lor, și propovăduînd Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, și tămăduînd toate boala și toată neputința care exista atunci în popor.

Citiți, priviți cu o privire cu totul nouă, nu în maniera creștinilor. Orice boală își are rădăcina în mental, și cîștigă apoi întregul corp. Simptomelor le poate lua timp să se manifeste. Nu ai conștiința bolii ațita vreme cît corpul fizic nu e incomodat. Atunci cînd el începe să sufere, localizezi boala în organism uitînd că originea ei este în mental. Apoi consulți un medic. Acela nu se îngrijește decât de planul fizic, simptomele vor dispărea probabil, dar boala va reapare sub o altă formă sgu în altă parte, pentru că nu ai tratat adevărata sursă a răului. Ai reprimat efectul fără a remedia cauza.

Dacă terapia se adresează mentalului, boala va dispărea definitiv. Asta a fost experimentat și dovedit prin tehnicile moderne care utilizează sugestia mentală. Sugestia mentală poate, cel puțin în principiu, să

transforme boala, să o facă să dispară, dacă mentalul este cel îngrijit. Situația inversă e de asemenea valabilă: poți să provoci o boală acționînd asupra mentalului.

Am citit recent un articol asupra acestui subiect. Un medic american a făcut experiențe cu cîțiva pacienți atinși de cancer. Ele sînt încercări, dar pot marca începutul. Acest medic a cerut bolnavilor de cancer la gît să se destindă profund, și să-și imagineze că toată energia lor se îndreaptă ca o armată pentru ataca tumorii. Cîteva săptămîni mai tîrziu tumorii a dispărut. Cancerul este una din bolile secolului. Ea este datorată stresului, anxietății. Nici un tratament pur fizic nu poate să o vindece. Dacă este posibil să acționezi asupra mentalului și să elimini un asemenea rău, orice altceva va putea fi vindecat mental.

Minunile săvîrșite de Iisus se produc pentru că oamenii au încredere. Într-o zi, o femeie se afla într-un loc pe unde tocmai trecea Iisus. Ea era săracă și gîndea că Iisus nu-i va arunca nici-o privire. Totuși, și-a spus ea, dacă îl ating haina, asta mă va ajuta. Așa a și făcut și a fost vindecată pe loc. Ea a căzut la picioarele lui Iisus, plină de recunoștință. El i-a spus: *Nu-Mi mulțumi Mîie, mulțumește-i lui Dumnezeu. Credința ta te-a mîmuit.*

În acele vremuri credința era profund înrădăcinată în inimile oamenilor. Ea era ceea ce vindeca, nu Iisus! Scepticul este incurabil. Într-o zi, Iisus ieșea dintr-un sat alergînd. Un țăran care își lucra pămîntul L-a văzut și L-a întrebat de ce fuge. Iisus l-a răspuns că încerca să scape de un prost. "Dar Tu ai vindecat orbi, muribunzi. Am auzit chiar că ai înviat oameni morți! De ce nu poți să-L vindeci pe acest prost?" Iisus l-a răspuns că încercase, dar că nu reușise, pentru că un prost nu crede.

Un prost nu poate fi vindecat... și nici hipnotizat. În general se afirmă că persoanele foarte inteligente nu pot fi hipnotizate. E fals. Cu cît inteligența este mai mare, cu atît hipnoza e mai profundă, pentru că încrederea este necesară. Prima condiție este cooperarea și un prost nu poate nici să coopereze, nici să aibă încredere.

S-a remarcat faptul că medicamentele sînt mai eficace la începutul tratamentului pentru că oamenii se agită de ideea că ele îi vor vindeca. Dar

timpul trece, încrederea se estompează și rezultatele devin mai slabe. Prezența medicului poate ajuta deasemenia bolnavul. Ești foarte bolnav; dacă chemi un doctor la căpățul tău, de îndată ce el sosește, te simți mai bine. Încrederea e cea care te vindecă. E ceea ce se numește "efect placebo". Mentalul este mai puternic decât materia, mai puternic decât corpul.

Și a străbătut Iisus toată Galileea, învățând în sinagogile lor și propovăduind Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și tămăduind toate bolile și toate neputința care exista atunci în popor. Și s-a dus vestea despre El în toată Siria și aduceau la El pe toți cei aflați în suferințe, și cuprinsi de multe feluri de boli și de chinuri; pe cei posedați de demoni (dăhuri rele), pe lunatici, pe slăbănogi și El, plin de dragoste, îi vindeca. Și mulțimi multe mergeau după El, din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea și de dincolo de Iordan.

Iisus mai mult vindeca decât învăța. El vindeca nu numai corpul, ci și sufletul și mentalul. El era un doctor al sufletului. E ceea ce ar trebui să fie orice maestru. Ești divizat în tine însuși. Dacă tensiunile acumulate în trecut și grijile care privesc viitorul ar dispărea, dacă ai fi în prezent, ai fi întreg, total, plin de viață. Ai fi vindecat și ai trăi într-o bucurie profundă.

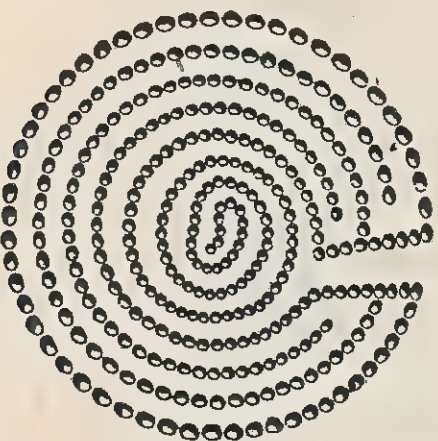
Iisus nu e un filosof care să învețe vreo dogmă pe oameni. El e medic, El se străduiește să-i învețe încrederea și, cu aceasta totul devine posibil. El nu încetează să repete că dacă ai credință, poți să muți și munții din loc. Nu e vorba atât de munți care se ridică deasupra văilor, ci mai ales de munții de ignoranță, de urțenie, prostie și inconștiență care există în interiorul nostru. El nu predică nici o dogmă, nici o credință. Din contra, El emană o forță care vindecă. Singurul Său scop este să te ajute să revii la tine acasă, să revii la Dumnezeu. De aceea El îți spune să nu-l mulțumești Lui, ci să-l mulțumești Lui Dumnezeu, pentru că credința ta, încrederea ta, sînt cele care te vindecă. El insistă în ceea ce privește credința. Amintește-ți diferența între "credință" și încredere. Una este o idee, ea aparține mentalului, cea de-a doua este Realitatea, aparține Totalității.

"Credințele" doctrinare sau filosofice nu te transformă. Dacă ai încredere, ea te-a și transformat. Nu spun că te va transforma, ea te-a transformat deja.

Încrederea nu cunoaște viitor, ea are un efect imediat. Ea nu aparține mentalului. Ea se află în ceea ce ai tu mai profund. Un om al încrederii - omul adevăratei credințe - este un om al lui Dumnezeu.

Iisus caută să te aducă acasă la tine. Prin mijlocirea Sa, Dumnezeu lansează chemarea: "Întronează-Mă pentru totdeauna în inima ta!" Dacă ai încredere-credință, devii disponibil și Dumnezeu te locuiește. Este singurul mod de a fi fericit. Dacă Dumnezeu nu este întronat, stabilit în tine, rămâi sărac. Nu vei fi niciodată total, nu vei fi niciodată sănătos, nu vei cunoaște niciodată extazul existenței. Nu vei putea niciodată să dansezi, să cânti, să rîzi, să fii pur și simplu.

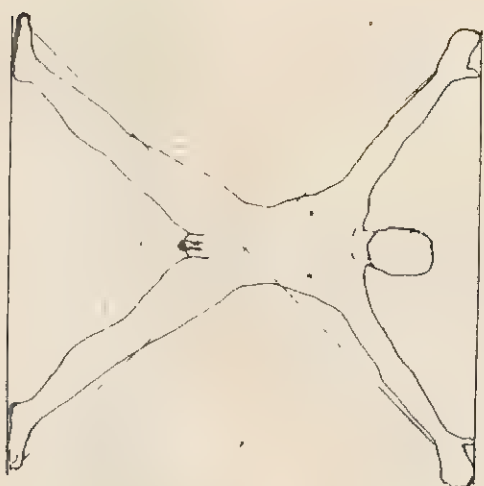
Dumnezeu întronat în tine vrea să însemne că tu ești detronat și îi lași loc Lui Dumnezeu. Asta este alegerea, alegerea cea mai importantă pe care omul o poate face: sau tu te menții pe tron... sau abdică și îl lași pe Dumnezeu să intre în tine.

4.

*N-am venit să chem doar
pe cei drepți*

Matei 9

9. Și trecînd Isus pe acolo, a văzut un om care ședea la vamă, cu numele Matei și i-a zis: Vino acum după Mine. Și sculîndu-se, acesta a mers imediat, plin de încredere după El.

10. Și pe cînd ședea El la masă, în casă, iată mulți vameși și păcătoși au venit și au șezut la masă împreună cu Isus și cu ucenicii Lui.

11. Și văzînd toate acestea, fariseii au zis ucenicilor: Pentru ce mîncă învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii?

12. Și, auzînd El, a zis: Nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci mai ales cei bolnavi.

13. Deci, mergînd și făcînd la fel, învățați ce înseamnă: "Milă (compasiune) voiesc, iar nu jertfă"; căci n-am venit să-i chem doar pe cei drepti, ci mai ales pe cei păcătoși la pocăință.

Luca 9

23. Și zicea către toți: Dacă cu adevărat voiește cineva să vină după Mine, atunci să se lepede de sine, să-și ia crucea drept țel în fiecare zi și să-Mi urmeze Mie;

24. Căci cine va voi doar să-și scape viața o va pierde; iar cine-și va pierde viața pentru Mine, acela cu adevărat o va izbăvi.

25. Căci la ce îi folosește omului dacă va cîștiga lumea toată, iar pe sine se va pierde sau se va păgubi?

Religia autentică este în mod fundamental revoltă. Ea nu are nimic comun cu vreo specie de conformism, ea nu este apartenență la o organizație, la o societate, la o Biserică oarecare. Religia este libertate. Orice apartenență este dictată de frică, frica de a nu fi singur. Vrei să faci parte dintr-o națiune, dintr-o societate, dintr-o biserică pentru că astfel, în mulțime, uiți de izolare. Izolarea nu dispare, dar o uiți. Te înșeli pe tine însuși, crezi un vis, o iluzie că nu ești singur. Te amăgești.

Religia adevărată nu e o băutură alcoolică, ea nu te face inconștient. Din contra, ea te face mai vigilent. Vigilența este rebelă. Cînd ești vigilent nu poți adera la o societate, la o națiune, la o biserică, pentru că această vigilență te face să ai conștiința frumuseții austere a solitudinii. Percepi muzica sufletului tău... *Dar ție nu-ți este niciodată permis să fii singur pentru a o asculta, să fii în armonie cu ea, să fii una cu ea.

Religia nu este un conformism pentru că orice normalizare este mecanică. Faci anumite lucruri pentru că trăiești cu alte persoane și pentru că trebuie să le urmezi regulile. Le faci pentru că ești condiționat să le faci. Mergi la biserică, la templu, te rogi, săvîrșești ritualuri, dar dacă inima ta nu e acolo, totul e mecanic. Chiar dacă respecți regulile "ca la carte" tot ceea ce faci e mort.

Un exemplu: președintele Kennedy trebuia să semneze atîtea scrisori și fotografii, că un mic aparat a fost pus la punct, conform cererilor sale. Acest aparat semna în locul său și semnătura era perfectă; nici măcar un expert n-ar fi putut distinge semnătura adevărată de cea realizată de mașină. Malcolm Muggeridge, șeful de atunci al F.B.I.-ului, a declarat că după asasinatul președintelui Kennedy, aparatul respectiv a continuat o perioadă să funcționeze: semna scrisori și fotografii. Președintele semna scrisori după moartea sa ! Un mecanism este un mecanism !

Devii creștin și, dintr-o dată, iată, ai devenit un mecanism ! Te comporți *ca și cum* l-ai iubi cu adevărat pe Hristos. Devii budhist și, dintr-o dată, te comporți *ca și cum* l-ai urma pe Buddha. Dar uiți, sau nu

realizezi că o faci "*ca și cum*". Semnătura ta e perfectă, pare adevărată, dar ea provine dintr-un mecanism fără viață.

Religia nu e un conformism. Normalizarea se produce între un individ și trecut, pe când religia se produce între individ și prezent. Poezia, în ceea ce o privește, se produce între individ și viitor. Normalizarea este o supunere la cei care nu mai sînt, la morți. A te supune lui Mahavira sau lui Iisus este un lucru lipsit de viață - te conformezi cu imagini care aparțin trecutului. Din contra, dacă trăiești în prezent, ceea ce se produce, e total diferit: te face să renăști, se produce o revoluție interioară în tine. Conformitatea este o convenție între individ și societate. Religia este o afacere între individ și existența însăși. Societatea este creația noastră. Dumnezeu a creat pe Adam și pe Eva, nu umanitatea. El a creat indivizi, nu societatea. Umanitatea, societatea sînt ficțiuni, invenții. Ficțiunea poate să pună stăpînire pe voi, voi puteți să vă agățați de ea și să uitați realitatea. Cunoșc un mare număr de persoane care pretind că iubesc umanitatea, dar care nu pot iubi o ființă umană în particular. Ce e umanitatea, cum o poți iubi? Toate acestea nu spun nimic, nu sînt decît cuvinte în aer, faci un pic de vînt.

Umanitatea ca atare nu există. Oriunde crezi că o întâlnești, nu vei găsi decît oameni în carne și oase, oameni concreți. Umanitatea este o abstracție, un cuvînt. Ea nu are nici o realitate. Evident, a iubi o ființă umană este mult mai dificil decît să iubești umanitatea. A iubi umanitatea e totuna cu a nu iubi pe nimeni; asta nu-ți pune nici o problemă, nu întîmpini nici o dificultate.

Religia este o relație între tine și existență, existența concretă. Nu e loc nici pentru ficțiune, nici pentru tradiție. Tradiția aparține trecutului așa cum religia aparține eternității. Pentru a pătrunde în religie trebuie să intri *acum* în eternitate. Religia, nu aparține istoriei. În ceea ce privește această chestiune, Occidentul are de învățat de la Orient.

În Orient nimeni nu se interesează de istorie, pentru că istoria înseamnă timp. Tot ceea ce se produce în timp ține de istorie, care e o carte plină de morți. Religia aparține eternității, nu poți să o povestești ca și cum ar fi un eveniment, ea este un proces etern. Din religie nu trebuie să păstrezi decît faptul esențial - adevărul - și nu valurile care se formează pe fluviul timpului. De aceea dacă mergi într-un templu jainist, vei vedea

24 de statui identice, fiecare reprezentînd unul din cei 24 de maștri iluminați, *teerthankaras*. De ce sînt aceste statui identice, dacă fiecare dintre maștri era diferit, altfel decît ceilalți și a trăit într-o epocă diferită de cele în care au trăit ceilalți? Pentru că ființa religioasă nu e niciodată preocupată de evenimentele temporale.

Corpul este un dat temporal. Diferența dintre corpuri face parte din istorie, din timpul care trece, pe cînd ființa interioară care aparține eternității este aceeași în mine, în tine, în fiecare dintre noi. Forma diferă dar, în interior, centrul este identic. Similitudinea celor 24 de *teerthankaras* arată că ființa interioară este aceeași în toți. Priviți-l pe Buddha, el seamănă cu Mahavira; ei nu sînt diferiți. Nu e vorba de fapte ci de adevăr. Faptele le învățăm din cărți, nu e cazul adevărului. Dacă te așezezi prea mult de fapte ele devin un ecran care te împiedică să vezi adevărul. Vederea ta va fi distorsionată. Nu te încrede în fapte! Ele pot să te înșele. Alege adevărul, încearcă să-l găsești. Să știi că ceea ce se schimbă este un fapt. Într-o zi te-ai născut, într-o altă vei muri.

Corpul se schimbă dar tu, Sinele tău, cel care locuiește acest corp, cel care nu locuiești decît provizoriu acest corp, acest tu este etern, el este Adevărul. El este fără formă, fără vreo însușire particulară. El este nemuritor, el este eternitatea.

Religia autentică nu este o tradiție care trebuie perpetuată. Trebuie să-ți riști viața pentru ea. Nu poți dispune de ea după bunul tău plac, în acest domeniu falsă monedă nu are curs.

Religia nu-ți aduce nici o consolare. Din contra, ea îți lansează o sfidare: Dumnezeu te sfidează, el te urmărește. El nu încetează să strige: "Revino, întronizează-Mă pentru tordeauna în inima ta!". El nu-ți lasă nici un pic de liniște, el nu încetează să bată la ușa ta. El provoacă furtuni în mentalul tău, în ființa ta. El te deranjează încontinuu, nu te lasă să te odihnești pînă ce nu ai realizat Adevărul Ultim. Religia este un violent ciclon, ea te distruge. Numai prelinsele religii, cele care sînt organizate, te fac să te simți confortabil. În loc să te la la întrebări, ele nu au grijă decît de rănille tale, ele sînt ca niște lubrefianți.

În societățile noastre suprapopulate e mai bine să eviți conflictele. Noi rotunjim unghiurile ca să nu rănim pe nimeni. Ne dăm cu ulei, ne

lubrefiem. Biserica ne ajută în această îndelungă. Devenim ființe respectabile, bine integrate social: devenim adepți ai unei biserici, etc. pentru ca oamenii să ne găsească demni de a fi stimați.

Cînd oamenii te stimează e mult mai ușor să-ți înseli. Cînd ești dat cu crema religiozității, dispui de o armă potențială. Religia ta este un brevet de respectabilitate. În realitate aceasta este o politică a puterii, politica ego-ului. În acest fel ambițiile tale sînt mai ușor de satisfăcut.

Nu uita acest lucru atunci cînd încerci să-l înțelegi pe Iisus. Un ultim punct: religia autentică nu este o morală, aceasta din urmă nu este decît o regulă a jocului. Cei care vor să joace un joc de societate trebuie să-i respecte regulile, exact cum ai respecta regulile atunci cînd joci cărți.

Morala nu are nimic absolut. Fiecare societate are propria sa cultură și propria sa morală. Ceea ce este acceptat într-o țară poate să nu fie acceptat în alta. De exemplu, într-o țară e imoral să divorțezi pe cînd într-o alta, e mai degrabă imoral să trăiești cu cineva pe care să nu-l mai iubești. Morala este un joc, ea variază de la o societate la alta, de la o epocă la alta, ea depinde de circumstanțe, ea se schimbă fără încetare. Dar religia este absolută. Ea este o nouă stare de conștiință în individ, ea este apariția, expansiunea unei ființe noi în interiorul individului. Religia îți dă o privire nouă. Îți vezi problemele și ele dispar. Tu nu le rezolvi, ele se rezolvă.

Iată un proverb arab: *"Dacă arăți prea multe oase de cămîlă unui om, sau dacă i le arăți prea des, el nu va putea să recunoască o cămîlă vie în ziua în care el va înfilni una."* Lucrul e valabil și pentru religie. Ai ascultat atîta preoți trișori, atîta preoți reci, seci pe dinăuntru, atîta teologi care nu cunosc nimic, dar a căror ignoranță este limbută, că dacă un Iisus sau un Buddha ar apărea nu l-ai putea recunoaște. Numai cîteva rare ființe mai vigilențe l-ar putea sesiza prezența.

A-l recunoaște pe Iisus este o mare realizare pentru că acesta înseamnă că starea ta de conștiință este similară celei a lui Iisus. Nu poți recunoaște decît ceea ce este în tine. Ochii tăi nu sînt complet închiși. Există o mică deschidere, ea se poate mări. Poți deveni tu însuși un Iisus.

Pseudo-religia e un comerț, un fel de a-și cîștiga pînea al preoților, rabinilor, erudiților, a căror elocvență le ascunde ignoranța.

Într-o zi a fost organizat un concurs internațional. Era vorba de scrierea unei cărți despre elefanți. Englezul a plecat imediat în Africa de Sud, însoțit de o echipă de reporteri. El s-a întors șase luni mai tîrziu, și-a redactat manuscrisul și a imprimat o carte magnifică, cu multe ilustrații, intitulată "Am vînat elefanți în Africa de Sud."

Francezul a vizitat, în fiecare zi, timp de cîteva săptămîni, țarcul elefanților dintr-o grădină zoologică din Paris, apoi a scris o carte cu titlul "Viața sexuală a elefanților."

În ceea ce-l privește pe indian, el nu văzuse niciodată în viața sa un elefant, pentru că trăise în Himalaya. Era un mare yoghin, specialist în sanscrită, poet. Indianul n-a găsit de cuviință să meargă măcar la Grădina Zoologică. El a scris o lucrare voluminoasă, poetică, cu citate din Vede și din Sri Aurobindo. El a descris viziunea elefantului alb pe care o avusese mama lui Buddha (echivalentul Bunei Vestiri a Sfintei Fecioare Maria) și și-a intitulat lucrarea "Elefantul divin".

În sfîrșit, germanul a angajat o duzină de profesori de filosofie, care au mers în întreaga lume în căutarea scrierilor privitoare la elefanți. Ei au vizitat toate marile biblioteci și muzeele, dar n-au mers să vadă nici măcar un elefant. După cinci ani de muncă laborioasă, ei au redactat o lucrare în douăsprezece volume intitulată "Introducere prescurtată în studiul elefanților". Douăsprezece volume de prolegomene, concepute de profesori de filosofie, despre un animal pe care nu l-au văzut niciodată!

Tu ești într-o situație foarte asemănătoare cu cea de mai sus. Dacă Iisus ar apărea, ai fi incapabil să-l recunoști, pentru că știi prea multe despre El. Ai citit prea mult, ai ascultat prea mult preoți și teologii. Ești dopat cu idei. În fața ta se află un animal viu, dar tu nu ai văzut pînă acum decît oase înșirate pe un schelet. Pentru a-l recunoaște pe Iisus trebuie să abandonezi tot ceea ce știi despre El.

Iisus n-a fost trimis la moarte de criminali; El a fost ucis de rabini, de oameni foarte respectabili. Religia n-a fost amenințată decît foarte rar de necredincioși. Aceștia nu prea au de-a face cu ea. Religia a

fost denaturată de așa-ziișii oameni religioși, ale căror interese sînt în joc. Dacă Iisus are dreptate, atunci nici un rabin nu are. Dacă El are dreptate, tradiția este falsă. Dacă El are dreptate, Biserica în întregime se află în eroare.

Întreaga lume e ostilă lui Iisus. El este unul singur. Tu n-ai cum să-l înțelegi singurătatea. Ceea ce știi tu despre singurătate privește soliditatea fizică. Într-o anumită noapte, poate erai singur acasă, în întinerie din cauza unei pene de curent electrice; n-aveai nici lumină, nu funcționau nici radioul, nici televizorul. Te simțai izolat, era o senzație fizică. Iisus era spiritualmente singur, singur printre străini. Nimeni nu-L recunoștea. De fiecare dată cînd o ființă religioasă se află pe Pămînt, așa-ziișii oameni religioși i se opun și vor să o elimine pentru a-și asigura securitatea.

Aminteste-ți, Iisus a fost ucis de oameni de treabă! Aceeași situație în cazul meu: mergeți prin Poona, întrebați-i pe oamenii de treabă, ei sînt toți împotriva mea. E normal, întregul lor mod de viață e amenințat. Ei se tem de cuvintele mele, ei nu vor să-mi citească cărțile, ei nu vor să vină să mă vadă. Aș putea să spun și ceva adevărat! Ei nu vor să se expună unui asemenea risc. Ei preferă să-și păstreze opiniile.

Într-o zi am fost martorul unei scene incredibile. Un om îl apostrofa pe Mulla Nasrudin: "Tu ești ticălosul care își tratează soția cu o avarție scandalosă?" "Astea sînt bîrfe, i-a răspuns Mulla, eu sînt mai degrabă generos." Omul s-a enervat, așa cum se enervează întotdeauna cel a cărui opinie este pusă la îndoială. El i-a spus lui Mulla: "Te aperi degeaba. Tot orașul știe cum te porți. Nevasta ta trebuie să te implore ca o cerșetoare ca să primească bani pentru cumpărături. E o rușine!" "Ascultă, i-a spus Nasrudin, pentru că faptul ție-a iritat într-un asemenea grad, n-o să mă apăr, dar dă-mi totuși voie să-ți spun că eu nu am fost și nu sînt înșurat."

De atunci acest om îi purta pică lui Nasrudin. Într-o zi m-am înfîlțit cu el și i-am spus că Nasrudin nu era înșurat, că arăgului său n-avea nici un sens. El mi-a răspuns că nu e decît o problemă de timp și că, după părerea lui, prin urmare nu e nici o diferență: într-o zi sau alta Nasrudin tot se va însura și atunci se va dovedi cu siguranță că el a avut dreptate.

Oamenii sînt foarte mult la opiniiile lor. Ele n-au nici o bază, dar ei sînt foarte atașați de ele. Cu cît acestea sînt mai fanteziste, cu atît sînt mai înrădăcinate. Dacă un fapt e adevărat, e adevărat indiferent de argumentele pro sau contra sa. Inutil să te enervezi dacă ești contrazis. Știi adevărul și asta ajunge. Minia dovedește că opinia ta nu se bazează pe nimic.

Oamenii îi purtau pică lui Iisus pentru că își simțeau amenințate certitudinile. Ei credeau că și-au construit casele pe un teren ferm, pe stîncă. El le-a arătat că terenul pe care ei au construit nu este altceva decît nisip. Văzîndu-și construcțiile clătinîndu-se, ei au pus mîna pe El și L-au dat morții. Iisus nu a fost condamnat de puterea politică, ci de puterea pseudo-religioasă, de preoți.

Dacă azi religia autentică a dispărut de pe acest Pămînt, nu e din cauza științei. Nu! Nu e nici din cauza ateiilor, nici din cauza raionaliștilor! E din cauza pseudo-religiilor. Sînt prea multe și una e mai falsă decît alta. De ele sînt interesați toți care nu vor să știe de adevăr. Cei care mai păstrează în ființă lor un pic de prospețime a spiritului nu merg pe mîna acestor pseudo-religii, ci devin rebeli ai spiritului.

Ființele autentice sînt întotdeauna ființe rebele, pentru că autenticitatea își afirmă existența, libertatea proprie. Ființa autentică nu este un sclav, nu uita asta!

Și trecînd Iisus pe acolo, a văzut un om care sedea la vîmă, cu numele de Matei și i-a zis: Vîno acum după Mine. Și sculîndu-se, a mers imediat, plin de încredere, după El.

Această poveste pare ireală. Lumea s-a schimbat foarte mult. Ai spune că e vorba de o piesă de teatru, pentru că realitatea pe care noi o cunoaștem azi e absolut diferită. Lumea s-a schimbat, la fel și spiritul uman.

Mentalul a învățat să se îndoiască. Înainte de Iisus, vreme îndelungată, mentalul nu cunoaștea decît încrederea, simplitatea inimii. Privirea oamenilor era clară. Matei, om obișnuit, îi va fi privit cu siguranță pe Iisus în ochi. Matei a simțit ceva vibrînd în profunzimile sale.

Astăzi eu întâlnesc multe persoane, dar e un fapt excepțional când găsesc măcar una care să fie suficient de deschisă pentru a fi "atinsă" în profunzimile inimii ei. În mulțime, toți se protejează. Mulți îmi spun că ar vrea să se abandoneze, că le-ar place să mă urmeze, dar, în ciuda camuflajului perfect, eu văd un blindaj gros de apărare în jurul lor. Totuși aceste persoane nu încetează să spună că ar vrea să se abandoneze. Gura lor spune ceva, iar ființa lor exprimă altceva. Realitatea e în opoziție cu ceea ce gîndesc ei.

Pe vremea lui Iisus oamenii nu erau atât de suspicioși. Fără îndoială că ei L-au privit pur și simplu pe Iisus și atunci cînd El le-a cerut să-L urmeze, L-au urmat. Era ceva natural. Cei care au scris Evangheliile nici nu s-au gîndit că într-o zi aceste fapte vor părea neverosimile. Același lucru e valabil și pentru Buddha. Lumea care îl înconjură avea o cu totul altă calitate.

Într-o zi Prasangit a mers să-l vadă pe Buddha, pe al cărui tată îl cunoștea foarte bine: amîndoi erau prieteni și atunci cînd Prasangit a aflat că fiul prietenului său renunțase la lume, a devenit îngrijorat. Atunci cînd Buddha a venit în capitala regatului său, Prasangit a mers să-l vadă pentru a-l convinge. "Ce-ai făcut?", l-a întrebat el pe Buddha. "Dacă nu ești fericit împreună cu tatăl tău, rămîi aici în palatul meu. Ia-o de soție pe unica mea fiică și aceste regat va fi al tău. Nu te comporți ca un vagabond, este șocant. Tu ești unicul fiu al tatălui tău! Rămîi aici și cele două regate vor fi ale tale!" Buddha l-a privit pe Prasangit în ochi și i-a spus: "O singură întrebare: Ai ajuns tu la vreo fericire oarecare grație regatului tău? Răspunde-mi prin da sau prin nu. Dacă spui da, eu te urmez. Dacă spui nu, atunci tu ești cel care trebuie să mă urmeze." Prasangit a căzut la picioarele lui Buddha și i-a spus: "Nu. Renunț. Inițiază-mă îmi abandonez regatul." Prasangit și mulți din cei care-l înconjurau pe Buddha erau oameni de calitate, cum rar întâlnești astăzi.

Ceva asemănător mi s-a întimplat și mie. Unul din prietenii tatălui meu era jurist. După ce am absolvit Universitatea, părinții mei își făceau griji pentru viitorul meu. Ei vroiau ca eu să mă însor, să-mi întemeiez un cămin, să intru în rînd cu lumea. Însă ei nu vroiau să mi-o spună direct. Știau că în acest fel s-ar fi amestecat în viața mea. Ca să mă menajeze, ei l-au rugat pe acest prieten jurist să vină să-mi vorbească.

El a venit cu argumente bine pregătite. Era jurist! Ma întrebam: "Dacă te conving că mariajul îți este absolut necesar, te vei însura?" "Sigur că da, l-am răspuns. Dar dacă tu nu reușești să mă convingi, ești gata să-ți părăsești soția și copiii?" El nu se gîndise la asta. "Mă voi gîndi", mi-a spus. El nu s-a mai întors niciodată. Calitatea mentalului s-a schimbat. Lui i se oferea o ocazie unică, o porțiță deschisă spre cer. Am așteptat, dar el n-a revenit niciodată. I-a fost frică. Știi foarte bine că viața pe care o duci nu-ți aduce nimic. Dar îți trebuie curaj ca să o spui, a exprima acest lucru implică o profundă renunțare. Faptul de a fi conștient că viața, așa cum o trăiești, este sterilă, inutilă, te pune deja pe o altă cale.

... și i-a zis: *Vino acum după Mine! Și scutindu-se, acesta a mers imediat, plin de încredere, după El.* Ce minunată era lumea aceea și această stare de conștiință. Această stare de conștiință îți este accesibilă. Grație ei, totul devine posibil, chiar imposibilul.

Încearcă! abandonează îndoiala, pentru că ea este distrugătoare, ea te otrăvește, te ucide. Încrederea este creatoare, ea îți dă viață, viață din belug, infinită, viață veșnică. Atunci cînd ai încredere, te abandonezi, nu mai ai nevoie să te aperi, să lupți. Frica nu mai există. Te lași în voia curentului, a fluviului. Nu mai e nevoie să înoți, fluviul te duce pînă la ocean. Oricine ai face, fluviul merge spre ocean, e inutil să te zbați, îți risipești energia și pierzi ocazia care ți-ar permite să dansezi, să sîrbătorești. Energia risipită în lupte inutile poate fi utilizată altfel, mai bine.

Și pe cînd ședea El la masă, în casă, la el mulți oameni și păcătoși au venit și au șezut la masă împreună cu Iisus și cu ucenicii Lui.

Iată o chestiune delicată. Trebuie bine înțeles faptul că atunci cînd un om ca Iisus vine pe Pămînt, primii care îl recunosc sînt păcătoșii, și nu așa-ziișii drepti. Păcătoșii n-au altceva de pierdut decît păcatele lor. Mentalul lor nu e ticșit de idei preconcepționale, de teologii și de Scripturi. Ei simt că au dus o viață în van. Ei au o dorință ardentă de a se "pocăi", de a reveni la ei înșiși. Nu e cazul persoanelor zise respectabile - oameni de biserică, politicieni, erudiți. Ei n-au nici un chef să se transforme. În fapt,

a trăi nu-i interesează, ei sînt ca și morți. Păcătoșii sînt vii, curajoși, și trebuie să ai cu adevărat curaj ca să te apropii de Iisus.

Ai observat că așa-zisii sfinți nu au nimic religios? Lor le e frică de iad, de pedeapsa divină. Ei sînt avizi să primescă recompense cerești și binecuvîntarea lui Dumnezeu. Ei vor să intre în rai. Atunci cînd ești o ființă religioasă, nu-ți pasă nici de rai, nici de iad, de nimic altceva care nu ține de momentul prezent. De ce să fii îngrijorat cu privire la ce se întîmplă după moarte? Păcătoșii sînt curajoși, ei își asumă riscuri. *Iată mulți vameși și păcătoși au venit și au sezut la masă împreună cu Iisus și cu ucenicii Lui.*

Și văzînd fariseii - oameni respectabili, cei drepi - toate acestea au zis ucenicilor: "Pentru ce mînuincă învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii?"

Iată ce-i durea pe ei! Să știe cu cine mînuinci, în ce companie. Mentalul lor era ocupat cu nimicuri de acest fel. Ei nu-L priveau pe Iisus. Ei se interesau mai mult de anturajul Său alcătuit din păcătoși. Iisus n-a provocat în ființa lor nici un fior, dar prezența păcătoșilor îi deranjează la stomac. Cum pot îndrăzni niște păcătoși să se așeze la masă cu un maestru?

Păcătoșii, acești oameni condamnați, pentru care a fost inventat infernul, erau așezați acolo, lîngă El. Preinșii sfinți nu-și permiteau niciodată să se apropie de ei, chiar fugeau de păcătoși. De ce? Pentru ce le era atît de frică de păcătoși? Pentru că le era frică să nu fie conaminați, să nu fie convertiți de ei. Le era frică de păcătosul care se găsește în fiecare dintre ei.

Tot ceea ce exprimi e în legătură cu ceea ce este în tine. Dacă te temi de prezența unui beiv, este pentru că ai înclinație către alcool. Ți-e teamă să nu fii tentat să "puț gura". Altfel, de ce aceasă teamă? Nimeni nu te poate corupă, în afară de tine însuși.

Fariseii au zis ucenicilor... Acest fapt trebuie subliniat. Fariseii nu-i spun nimic lui Iisus. Cunosce această specie de indivizi - fariseii - sînt unii și pe aici. Ei le vorbesc discipolilor mei, însă nu vin la mine. Fariseii le vorbesc discipolilor pentru că le e frică să-l vorbească Lui Iisus. E periculos. Iisus i-ar putea hipnotiza, cine știe! Acești farisei, acești

impotenți, sînt cei care dețin mai toate posturile-cheie din lume. Ei dețin puterea, dar sînt slabi și lași. Ei nu îndrăznesc să-L înfrunte pe Iisus!

Pentru ce mînuincă învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii? Ca și cum păcătoșii n-ar fi ființe umane. Ca, și cum ei înșiși n-ar fi păcătoși. Cine ar îndrăzni să pretindă că nu e un păcătos? A fi aici pe Pămînt înseamnă a fi, într-un fel sau altul, implicat în păcat. Nimeni nu se poate lăuda că nu e.

Umanitatea întreagă e implicată în păcat și tu faci parte din această umanitate. Cum ai vrea să scapi? Dacă cineva păcătuiește, oriunde s-ar afla, și eu sînt implicat, pentru că fac parte din umanitate. Eu sînt parte a condițiilor de viață ale celuiia, chiar dacă nu reprezint decît o infimă parte. Atunci cînd s-au produs evenimentele din Vietnam, cum aș fi putut să spun că asta nu mă privește și pe mine? Orice ar face nu contează ce ființă umană, în nu contează ce loc de pe planetă, asta face parte din mine și eu din ea. Noi facem parte unii din alții.

Un adevărat sfinț se află întotdeauna în starea de umilință pentru că el știe că e, el însuși, un păcătos. Numai oamenii pseudo-religioși sînt orgoliosi și se cred superiori. Nimeni nu este superior. Dumnezeu, dacă există, trebuie să participe și El la păcatul tău. Și El o știe, pentru că este legat în modul cel mai intim de tine. El este cel care bate în inima ta, care respiră în tine și dacă faci un păcat, participă și El!

Și, auzînd El, a zis: "Nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci mai ales cei bolnavi."

Ceea ce spune El e simplu: numai bolnavii au nevoie de doctor, iar Eu sînt doctor, de aceea bolnavii vin la mine. Acesta e un criteriu: în jurul unui sfinț se adună păcătoșii. Dacă el e înconjurat de oameni respectabili, nu este un sfinț ci un fals doctor. Cînd un mare medic apare în lume, bolnavii se îngrămădesc în jurul lui pentru că vor să se vindece. Iar doctorul e aici tocmai pentru asta.

Nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci mai ales cei bolnavi. Să nu credeți însă că situația inversă este adevărată. Un păcătos are nevoie de un sfinț, dar dacă tu consideri că nu ai nevoie de un sfinț, asta nu înseamnă că nu ești păcătos. Poți încerca să te autoconvingi că ești sănătos pentru că

nu vrei să cauți un medic, dar asta e o iluzie. De aceea Iisus spune în versetul următor: *Deci, mergînd și făcînd la fel, învățați ce înseamnă...* Iisus spune că într-adevăr, păcătoșii nu pot să nu-L caute. El este medicul sufletelor lor. În ceea ce-i privește pe cei sănătoși, ei n-au nevoie de El, mai puțin cei care se autoîngheală gîndindu-se că nu sînt bolnavi. Nu e altă de simplu: meditați asupra cuvintelor de mai sus.

Deci, mergînd și făcînd la fel, învățați ce înseamnă: "Mila (compasiune) voiesc, iar nu jertfă."

E unul din cele mai importante lucruri pe care le-a spus Iisus vreodată. Tot ceea ce face caracterul cu totul particular al lui Iisus e conținut în aceste cuvinte. Acesta este mesajul Său. Mahavira, Mahomed nu erau alți de mihoși. Chiar Buddha cel compasiv nu a ajuns la acest nivel schimbînd modul de a te comporta, ținînd seama de întreaga ta karma anterioară. În India s-a trecut destul de repede peste ceea ce privește compasiunea, insistîndu-se tot timpul asupra karmei. E obligatoriu să ții cont de tot: oricare ar fi acțiunile rele pe care le-ai comis, trebuie și poți să compensezi totul prin acțiuni bune. Trebuie să reechilibrezi balanța; numai atunci conturile vor fi lichidate. E ceea ce înțelege Iisus prin sacrificiu - a aduce în echilibru cele două talere ale balanței.

Mila voiesc, iată mesajul lui Iisus. El îți spune că e aproape imposibil să ștergi toată karma rea, datoria e prea mare. Timp de milioane de vieți n-ai făcut decît răul. E firesc, erai inconștient. Cînd dormi nu poți să faci nimic bun. Inconștiența este izvorul păcatului. Cum ai putea să ieși din situația în care ești acum? Eforturile tale par disperate. De aceea Iisus îți spune că numai mila poate șterge totul. El îți cere să te abandonezi și mila. Sa te va acoperi instantaneu. Ce înțelege prin asta? Dacă ai încredere în El, dacă crezi în iertare, ești iertat. Karma ai acumulat-o într-o stare de profundă inconștiență. Dacă într-adevăr n-ai știut ce faci, nu ești responsabil!

E mesajul cheie al lui Iisus: omul nu e responsabil decît dacă este conștient. Dacă un copil face o greșală, nici un tribunal nu-l va condamna. Copilul nu știa ce face, el nu avea intenția de a face răul. El nu e responsabil - ceea ce e valabil și pentru un nebun, sau un om foarte beat; ei acționează inconștient. Iisus spune: "Am venit și vreau mila." Asta nu

înseamnă că El e obligat să te ierte, nu uita. Creștinii au făcut greșala asta, s-au gîndit că pentru că Iisus este fiul unic al lui Dumnezeu și pentru că e milos, ei nu au nimic de făcut. O mică rugăciune, o spovedanie și - Iisus fiind milos - lăsa-te dezlegat de păcate.

În realitate, Iisus nu e decît un pretext, El nu face nimic El însuși. El spune: înțelege odată că nu ai trăit și acționat decît sub influența inconștientului tău. A înțelege asta înseamnă a ierta.

E ca și cum ai promite că te vei transforma, abandonîndu-te mie. Nu e o promisiune, eu nu voi face nimic. Abandonul tău este suficient pentru a te transforma. Dificultatea nu consta decît în abandon. Cum să te abandonezi "nimănui"? E ridicol, nu? E nevoie de ceva. Această persoană nu e decît un pretext pentru a te ajuta să te abandonezi.

Îți promit că te voi transforma, dar eu nu voi face nimic, pentru că nimeni nu te poate transforma. Tu ești cel care trebuie să-ți abandonezi ego-ul. E singurul obstacol, el nu-ți permite să te schimbi, el e o stîncă enormă care îți strivește inima și o împiedică să bată. Însa odată stîncă înlăturată... Ești alții de legat de ego-ul tău că-ți spui: "Trebuie să găsesc un sfînt, un maestru, atunci îi voi da drumul." Îți răspund: "De acord, accept să fii acest maestru, accept să fii pretextul." Din cauza stupidității tale, trebuie să faci pe bunul Dumnezeu. Accept, dar te rog, abandonează stîncă aceea pentru ca inima ta să reînceapă să bată liber, să poți iubi, să poți să exiști.

Cînd Iisus spune că e aici ca să te ierte, El spune același lucru:

Mila (compasiune) voiesc, iar nu jertfă; căci n-am venit să-I chem doar pe cei drepi, ci mai ales pe cei păcătoși la pocăință.

E extraordinar de frumos. De fiecare dată cînd vine "aici jos" un Iisus, un Buddha, un Krishna, vine pentru asta... *N-am venit să chem pe cei drepi...* Oricum, aceștia n-ai înțelege nimic. Dreptii sînt orbi și sînt asurzii de propriul lor vacarm. Ei sînt alți de siguri pe virtutea lor! Broaște care se iau pe ele însele drept vacii! Edificiul lor mental nu are nici o bază reală. Ca un castel de cărți de joc, e răsturnat de cea mai mică mișcare a aerului. Dar broaștele se autohalucinează cu toată convingerea.

Drepții nu văd nimic și n-ascultă nimic, iar dacă insiși, devin extrem de nervoși. Dacă insiși, cum a făcut-o Iisus, îți ceri singur moartea. Și după ce L-au ucis, au făcut un cult pentru El. Cam așa merg treburile în lumea asta.

...n-am venit să-I chem doar pe cei drepți, ci mai ales pe cei păcătoși la pocăință. De fapt a-ți da seama că ești un păcătos înseamnă deja o transformare. Te pocăiești cu adevărat numai din momentul în care te recunoști a fi un păcătos. Nu există un alt fel de pocăință. Imaginează-ți, de exemplu, că e noapte. Ești profund adormit și visezi. Dacă îți dai seama că visezi, ce înseamnă asta? Înseamnă că în acel moment nu mai dormi, te-ai trezit. De îndată ce-ți dai seama că nu mai dormi, nu mai dormi! - somnul s-a terminat.

Pentru a rămâne păcătos trebuie ca în mod constant să gîndești că nu ești păcătos, că ești virtuos. Pentru a-ți ascunde păcatele, trebuie să fii convins că ești drept. Atunci cînd un drept face un păcat, el va motiva că o face într-un scop nobil.

La un moment dat, India și Pakistanul erau în stare de război. Toată lumea era gata de luptă, inclusiv sfinții jainiști. Ei ar fi trebuit să se abțină; de secole, ei predică non-violența. Totuși Acharya (maestrul) Tuși, unul din cei mai mari munis (preoți jainiști) și-a dat binecuvîntarea declarînd că războiul este necesar pentru a salva "țara nonviolentei", că trebuie să se meargă chiar pînă la violență pentru a apăra patria lui Buddha, a lui Mahavira și a lui Gandhi. Ai observat stragema? Violență pentru a apăra nonviolenta. Pleci la război pentru a face să domnească pacea. Te ucid pentru că te iubesc, o fac pentru binele tău!

Cel care își dă seama că este un păcătos e chiar din acest moment în surrender, în abandon. El își dă seama că pînă acum n-a făcut altceva decît să păcătuiască. Nu e vorba de acte izolate. Nu! e o stare permanentă, continuă, de inconștiență. Nu e vorba decât faci sau nu păcate. Poți să rămîii acasă, în liniște, medînd, nefăcînd nimic rău: nu ești mai puțin păcătos dacă nu ești conștient de asta.

Faci păcate pentru că ești un păcătos. Ești într-o stare de somn permanent, de inconștiență. E ca o scară fără sfinșit. Ajunge să-ți dai seama de această stare ca să te trezești: s-a făcut dimineața. Ești conștient pentru

prima dată. Această nouă stare e fragilă, poți să readormi, dar iată-te conștient și vei putea să profiți de acest moment pentru a te da jos din pat.

Că n-am venit să-I chem pe cei drepți, ci mai ales pe cei păcătoși la pocăință.

Și zicea către toți: "Dacă cu adevărat voiește cineva să vină după Mine, atunci să se lepede de sine, să-și ia crucea drept țel în fiecare zi și să-Mi urmeze Mie."

Dacă cu adevărat voiește cineva să vină după Mine, dacă te-ai decis să Mă urmezi, iată ce trebuie să faci - e singura indicație pe care Iisus a dat-o vreodată: *să se lepede de sine*. Dacă mergi spre Iisus, trebuie să abandonezi propriile tale idei, pentru că Iisus nu poate pătrunde dacă nu părăsești ce-ai tău. Deci, la început, primul pas: *să se lepede de sine*.

Vezi, nu e posibil să vii la mine și să te abandonezi. Dar e posibil ca ideea abandonului să vină de la tine. Atunci nu mai e vorba de abandon, îți urmezi propriul gînd. Din contra, dacă ideea vine de la mine, abandonul tău poate fi real. Asta se înfîșoară în fiecare zi: vine cineva la mine și îl întreb dacă nu vrea să-mi devină discipol. În general îmi răspunde că are nevoie de timp să se mai gîndească, îmi spune să aștept. Eu îi spun că în acest caz va fi discipolul său, nu al meu. Te gîndești - ego-ul tău e cel care se gîndește - și decizi să vrei să fii discipol, dar ai pierdut momentul prielnic. Cînd ți-am cerut-o, era momentul să faci saltul. Dacă ai fi sesizat această ocazie fără să reflectezi, ar fi fost vorba de "pocăință" - de reînnoaștere, de convertire. Dacă intri pentru că tu ai ajuns la concluzia că trebuie să o faci, nu abandonezi nimic, e încă ego-ul tău cel care triumfă.

Leapădă-te de tine însuși! Și de asemenea: *să-și ia crucea drept țel în fiecare zi*. A trăi cu Iisus înseamnă o viață spontană, lipsită de program. De ce crucea? Pentru că a te abandona înseamnă a muri. Abandonul este suferință. Ego-ul tău va îndura chinurile matritului, el se va "consuma" în întregime. Ideile tale, trecutul tău, personalitatea ta vor arde zi și noapte. Crucea - simbolul morții. Dacă nu mori, nu poți renaște.

Să se lepede de sine, să-și ia crucea drept țel în fiecare zi. Trebuie să reîncepi în fiecare zi. Nu te gîndi niciodată: "M-am abandonat și gata." Nu e chiar așa ușor. Trebuie să te abandonezi de mii de ori. În fiecare clipă

trebuie să-ți părăsești ego-ul, pentru că mentalul e abil, el va încerca să te recupereze. Dacă crezi că ai reușit, mentalul te-a și păcălit. E o muncă de fiecare clipă, pînă cînd "omul vechi" din tine a murit, iar omul nou s-a născut, pînă cînd orice influență a trecutului se va fi șters, iar "ruptura" se va fi produs.

Vei constata că transformarea a avut loc pentru că nu te vei mai recunoaște pe tine însuși. Cine ești tu? Dintr-o dată, trecutul tău nu te mai privește, nu mai sesizezi nici cea mai mică legătură între el și tine. Tot ceea ce vezi e o imensă și clară ruptură. Omul religios nu este un om schimbat, modificat. E o ființă în totalitate nouă.

Căci cine va voi doar să își scape viața, o va pierde - nu te atașa de ego! - iar cine-și va pierde viața pentru Mine, acela cu adevărat o va izbăvi.

A-ți pierde sufletul și a-ți-l regăsi, a te atașa de viață și a o pierde. E paradoxal și totuși e un adevăr. Sămînța moare pentru a deveni un copac. Sămînța se poate atașa ego-ului său de sămînță, ea poate să se protejeze, să se apere, pentru că transformarea seamănă cu mîdarea. Ea nu poate să știe înainte de a "muri" ce înseamnă să fii arbore. Același lucru este valabil și pentru tine. Tu nu poți vedea niciodată omul de care vorbesc, moartea de care îți vorbesc astăzi va fi o moarte perfectă pentru că nu-ți poți imagina nimic din ceea ce va fi după! Dacă ți-ai putea imagina, ar fi o continuitate între vechi și nou. Nu poți să-ți pui nici o speranță în acest om nou, pentru că dacă el ți-ar satisface speranțele, acestea ar lega vechiul de nou. Trebuie deci să înaintezi într-o obscuritate totală; de aceea încrederea este indispensabilă.

Nu pot să-ți dovedesc nimic, nu pot să-ți demonstrez nimic pentru că, dacă aș face-o, transformarea ar deveni imposibilă. Dacă te conving, convingerea ta va fi un obstacol. Omul nou nu va veni decît atunci cînd tu vei fi dispărut în întregime, atunci cînd toate convingerile tale, toate ideologiile tale, toate argumentele tale vor fi dispărut în bloc. În această totală absență a ego-ului, cerurile se deschid. Sfîntul Duh coboară ca un porumbel și te luminează.

Iar cine-și va pierde viața pentru Mine, acela cu adevărat o va izbăvi. De ce Iisus pune accentul pe acest pentru Mine? Cîndește-te: dacă

ești pe punctul de a muri, dacă omul viu nu se manifestă decît atunci cînd tu nu mai ești, cine va fi puntea între tine și omul cel nou? Cine va face legătura? Nu poți fi tu această punte, căci altfel omul cel nou nu ar fi altceva decît omul cel vechi, modificat, iar cîinele n-ar mai fi altceva decît o pisică altotia. Maestrul este legătura. El îți spune: mori în pace! El este aici ca să te vegheze. Intră în moarte! El va veghea la venirea omului cel nou în tine. Nu te teme de nimic, destinde-te, fii liniștit... *pentru Mine.*

Din acest motiv, religia autentică nu va fi vreodată o filosofie sau o religie. Ea nu se va baza niciodată pe dovezi. Chiar natura sa nu îi permite așa ceva. Ea va rămîne încredere, întotdeauna. Dacă ai încredere în mine, vei muri fără frică, ușor. Știi că eu sînt aici. Mă iubești și știi că te iubesc. Atunci de ce ar putea să-ți fie frică?

Un tînăr cuplu pleacă să-și petreacă luna de miere spre o insulă. Bărbatul este un luptător japonez, un samurai. Pe neașteptate începe o furtună, iar ambarcațiunea, fragilă, se poate răsturna în orice clipă. Samuraiul stă așezat, senin, ca și cum nimic nu s-ar fi întîmplat. Totuși, el riscă să-și piardă viața în orice clipă. Tînăra femeie îl întreabă: "De ce ai rămas așa nemîșcat, ca o statuie?" Samuraiul își scoate sabia din teacă și așază lama pe grunzul femeii. Ea începe să rîdă. Samuraiul o întreabă de ce: lama ar putea să-i străpungă gîtul la cea mai mică mișcare! Femeia răspunde: "Dar sabia este în mîinile tale! Sabia este periculoasă, dar e în mîinile tale!" Samuraiul introduce la loc sabia în teacă și îi spune iubitei sale: "Furtuna e în mîinile Dumnezeului meu. Ea este periculoasă, dar e în mîinile cuiva pe care îl iubesc și care mă iubește. Tocmai de aceea nu-mi este și nu-mi va fi deloc frică."

Sabia e în mîna maestrului tău și el te va omorî. Dacă ai încredere în el, vei muri în pace, în iubire și har. Acest har, această iubire, această pace, fac venirea omului cel nou posibilă. Dacă mori înăbușit în frică nu se va întîmpla nimic. Vei muri în mod stupid, nu va mai avea loc nici renaștere divină (iluminare). De aceea Iisus a spus *pentru Mine* - lasă-Mă să fiu puntea.

Că la ce-i folosește omului dacă va cîștiga lumea toată, iar pe sine se va pierde sau se va păgubi?

Nu uita: poți să câștigi, să posezi lumea toată și să te pierzi pe tine însuși. E ceea ce fac oamenii, peste tot și dintotdeauna. Câștigi universul și-ți pierzi sufletul. Într-o zi o să observi că nimic din ceea ce ai câștigat nu-ți aparține. Ai venit cu mîna goală, pleci cu mîna goală. Nu poți poseda nimic.

Că la ce-i folosește omului dacă va câștiga lumea toată, iar pe sine se va pierde sau se va păgubi? Singurul mod de a fi cu adevărat inteligent pe lumea asta este, în primul rînd, să te cucerești pe tine însuși, chiar dacă ai pierde întreg universul: merită efortul. Da, îți câștigi propria ființă, propriul suflet, centrul tău cel mai profund și pierzi întregul univers. Jocul face toți banii!

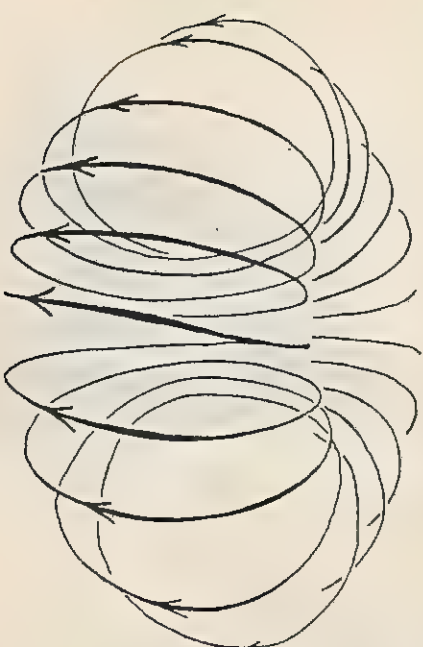
Pentru a câștiga centrul ființei tale, trebuie să pierzi nu numai întregul univers, ci, de asemenea, ideea pe care ți-o faci despre tine însuși. Obstacolul este ego-ul; e o falsă identitate. Cum nu știi cine ești, continui să te gîndești că ești cineva. Și acest cineva este ego-ul. Dacă falsul din tine nu dispare, adevărul nu poate să intre.

Abandonează *tot* ceea ce este fals și adevărul va apare, el e aici! Pocăște-te, revino, răspunde. Împărăția lui Dumnezeu e aproape!

5.

*Mergi de vestește
celor capabili să te înțeleagă
împărăția lui Dumnezeu*

Luca 9

57. Și pe când mergeau ei pe cale, cineva a zis către El: Te voi urma plin de dăruire și dragoste oriunde Te vei duce.

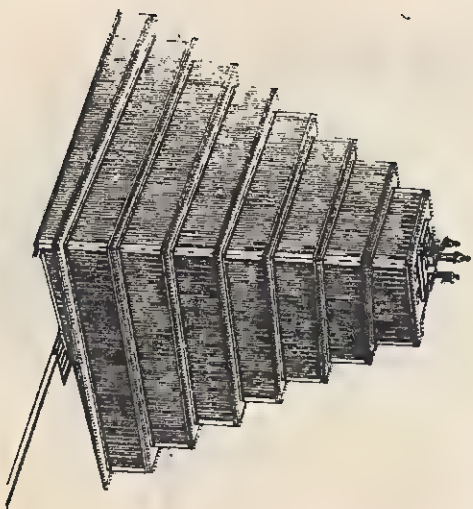
58. Și i-a zis Iisus: Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi; dar Fiul Omului n-are unde să-și plece capul.

59. Și a zis atunci către altul: Urmează-Mă. Iar el a zis: Doamne, dă-mi mai întâi voie să merg să-l îngrop pe tatăl meu.

60. Iar El i-a zis atunci: Lasă morții să-și îngroape morții lor, iar tu mergi degrabă ca să vestești Împărăția lui Dumnezeu.

61. Și a zis un altul: Îți voi urma, Doamne, dar întâi îngăduie-mi ca să rânduiesc toate cele din casa mea.

62. Iar Iisus a zis atunci către el: Nimeni care pune mîna pe plug și se uită apoi îndărăt nu este potrivit pentru (pregătut să intre ACUM în) Împărăția lui Dumnezeu.

Un om avea un lac foarte mare. Într-o zi un mic nuțăr a apărut pe suprafața lacului. Bucuria omului, a cărui floare preferată era chiar nuțărul, a fost însă de scurtă durată: planta creștea din ce în ce mai mare, și se înmulțea într-un mod cu totul neliniștitor: ea aproape că-și dubla suprafața în fiecare zi. Or, în lac se aflau păstrăvi, care-i plăceau la nebunie proprietarului și aceștia n-ar mai fi supraviețuit dacă nuțării ajungeau să formeze un "capac" compact deasupra apei.

Nepuțindu-se decide să distrugă nuțerii, și nepuținnd nici accepta perspectiva pierderii păstrăvilor săi, omul a cerut sfatul unui specialist. Acesta din urmă i-a spus: "N-ai de ce să te neliniștești. Lacul tău e destul de mare. Nuțerilor le trebuie o mie de zile să cuprindă tot luciul apei." Specialistul i-a dat o sugestie în aparență foarte bună: "Lasă nuțerii în pace pînă cînd vor fi acoperit jumătate din suprafața lacului. Apoi taie tot ce depășește această jumătate. În acest mod vei avea și flori și păstrăvi. Cincizeci la sută din lac pentru flori, cincizeci la sută pentru pești.

Omul s-a desțins: "Acum știu ce trebuie să fac. Mă voi pune pe treabă atunci cînd nuțerii vor fi acoperit jumătate din suprafața lacului."

Acest moment a sosit după 999 de zile. Cum masa vegetală se dubla o dată la 24 de ore, jumătatea lacului a fost acoperită nu după 500 de zile, ci după 999. Omul nu mai avea la dispoziție decît o zi ca să mențină nuțerii în limitele prevăzute. Era prea puțin. Cum era cam suferind, a preferat s-o lase pe mai tîrziu: "Voi tăia mîine nuțerii. O zi în plus n-o să schimb pe mare lucru." A doua zi însă, lacul dispăruse sub "capacul" alcătuit de nuțeri, iar păstrăvii muriseră asfixiați.

Și viața e la fel: o dilemă. Trebuie să alegi. Continuă să acumulezi bunurile acestei lumi și plantele vor avansa rapid pe luciul apei lacului. Pe măsură ce lucrurile pe care le aduni se multiplică, ceea ce mai e viu în tine moare, sufocîndu-se. Dar viața este lungă, îți spui, de ce să mă grăbesc? Mă voi schimba atunci cînd voi fi devenit matur cu-adevărat sau mai bine la bătrînețe." Oamenilor le place să creadă că religia e rezervată celor bătrîni. Bisericiile și templele aproape că nu sînt vizitate decît de cei bătrîni,

de bărbății și femeile cu un picior în groapă. Într-o zi ei se întreabă: ce este viața? Care este sensul existenței? Dar e prea târziu. Mîine poate că totul se va fi terminat.

Nu-ți amîna niciodată căutarea pe mai târziu, religia e esențială, e vitală. Nu amîna, ci realizează că azi ești deja în întîrziere, ai risipit deja cea mai bună parte din timpul tău acumulînd lucruri de care moartea te va jurnui.

Plătești prea scump tot ceea ce obții în lumea asta. Plătești cu viața ta. Mizeria finală: de o parte sac de bunuri, de cealaltă parte nimic, nici cel mai mic suflu de viață. Proprietăți fără proprietar: acesta din urmă a murit. Îți consacrî întreaga existență pregătirilor. Te pregătești să trăiești "mai târziu", și mori fără să fi trăit vreodată. Repeti o piesă de teatru pe care n-o vei juca niciodată. Or, religia înseamnă să trăiești viața. Ea nu e în nici un caz o pregătire.

O mică trupă de teatru repeta zi de zi, dar nu ajunsesese încă să dea o reprezentație: fie că unul dintre actori se îmbolnăvea, fie că se producea o pană de curent electric, fie se împlîna altceva. Un singur lucru era în ordine: actorul care juca personajul principal al piesei era punctual prezent la fiecare repetiție. Asta era suficient pentru ca regizorul să aibă un moral ridicat. În ziua ultimei repetiții, acesta din urmă și-a exprimat chiar recunoștința: "Ești singura persoană de încredere din trupa aceasta. Fie că plouă, fie că ninge, ești la datorie." "E adevărat, a răspuns actorul. Am venit la repetiție pentru că așa mi s-a părut că e drept - mîine n-o să pot veni la premieră: mă înșor."

Gîndește-te: atunci cînd în sfîrșit piesa se va juca, vei fi absent. Tu n-ai cunoscut decît pregătirile. A mobila decorul vieții nu înseamnă a trăi. Nu e nevoie de nici o pregătire pentru a exista. Totul este totdeauna gata, așa a fost și va fi dintotdeauna. Nu lipsești decît tu. Aceasta este atitudinea religioasă: a resimți urgența vieții, a ști că nu este nici o posibilitate de a te eschiva; esențial este a trăi plenar și profund AICI și ACUM. Mai târziu, în altă parte, în alte condiții - toate acestea sînt amăgiri și amînări fatale.

Și pe cînd mergeau ei pe cale, cineva a zis către El: "Te voi urma plin de dăruire și dragoste oriunde te vei duce."

Cînd înlînești o flintă ca Iisus sau ca Buddha ai un șoc. Prezența lor, magnetismul lor te atrag, te cuprind, te cheamă; e o chemare de la inimă la inimă. Uită tot, uita personajul pe care-l jucai. Uită tot ceea ce-ți ținea loc de viață. Ești total ulmit, pronunți cuvinte neașteptate; ești ca și vrăjit.

Este un fenomen aproape hipnotic, dar nu maestrul este cel care te hipnotizează. Prezența lui provoacă o formidabilă concentrare a flinței tale. Asta se manifestă printr-o atracție atît de puternică, încît simți că se învîrte lumea cu tine. Nu mai știi de unde vii și nici unde mergi. Trecut, viitor, aproape că dispar. Ești total în momentul prezent, ești proiectat într-o dimensiune divină, de un alt ordin.

Și pe cînd mergeau ei pe cale, cineva a zis către El: "Te voi urma plin de dăruire și dragoste oriunde Te vei duce."

Acest *cineva* nu știe ce spune. Din gura lui ies cuvinte pe care le va regreta curînd, cînd va începe să se gîndească la ce-a putut să spună.

Asta ți se împlîmă și ție. Vii lîngă mine și spui lucruri care te depășesc. E clar. Cuvintele tale nu se potrivesc cu personajul care ești. În acele momente ești ca și transportat pe un nivel neobișnuit - pentru tine - de conștiință. Revenind apoi în starea ta - așa-zis "normală", vei fi stupefiat constatînd că ai vorbit așa, iar în cele din urmă vei ridica din umeri. Cel mult vei păstra o amintire despre ce ai spus atunci.

Te apropii de mine cu o mie de întrebări în cap. Dint-o dată, cînd sîntem față în față, îți dispare tot ce-aveai în minte. Te bîlbîi. Te întreb de ce ai venit la mine și-mi răspunzi "Nu știu". Poate mă suspectezi că fac ceva anume: nu fac nimic! Întrebările și grijile tale țin de o stare de spirit inferioară. Atunci cînd nivelul tău de conștiință se elevează, atunci cînd conștiința ta expansionează, problemele tale care îți apar acum penibile dispar. Dar după aceea ele te așteaptă acasă, le regăsești reluîndu-ți obiceiurile anterioare, atunci cînd revii la nivelul tău obișnuit. Venind lîngă mine înșă, le uii datorită rezonanței cu mine care îți expansionează conștiința.

Atunci cînd ești lîngă mine, grație rezonanței, începi să vezi lucrurile ca mine. Leși fulgerător din tenebrele tale, te regăsești în lumina

mea. Dificultățile, care în obscuritate ți se păreau coplesitoare, își pierd orice consistență în plină lumină. Simți că nu mai poți să-ți exprimi problemele pentru că nu ai ce exprima. Apoi pleci de lângă mine. Iar obscuritatea se lasă din nou asupra ta, cu fantomele sale, mai numeroase ca niciodată.

Acest om - Evangelhia nu-î spune numele - este un oarecare. Nu contează cine. Toată lumea.

Mulți oameni îl întâlnesc pe Iisus și asta se întâmplă totdeauna pe cale. Iară de ce: Iisus întotdeauna este mișcare, el umblă. Asta nu înseamnă că El merge fără încetare și fără odihnă. Vreau să spun că Iisus este un fluviu. Fluviul nu există, este o curgere, o mișcare. Iar Iisus e un torent divin, un curent extraordinar. El nu se oprește niciodată.

M-ai văzut ieri. Acea ființă pe care ai văzut-o nu mai există. Peisajul s-a schimbat, malurile nu mai sînt aceleași. Poate că mai păstrezi o anumită amintire, dar fluviul "a plecat". Și nu uita că imaginea pe care o păstrezi în memorie se va interpune între tine și realitate. Nu vei mai fi capabil să vezi fluviul așa cum e el în acest moment.

Și pe cînd mergeau ei pe cale... Iisus este un rătăcitor. Atunci cînd conștiința ta a scăpat de jugul ego-ului, cînd conștiința ta a acces la te-ai afla. Și nu vei fi acasă nicăieri.

Mișcarea va fi permanentă. Niciodată nu va exista un moment în care să poți spune: "Gata, acum știu tot." Vei trăi o continuă cunoaștere, "știi", mișcarea se oprește, ai și devenit un cadavru. A fi în mișcare înseamnă a fi viu, pentru totdeauna.

De aceea Galileeanul este atît de smerit aici. *Fericiți cei săraci cu duhul.* Ce vrea Iisus să spună cu asta? Exact ceea ce vă spuneam: a fi sărac cu duhul înseamnă a nu acumula știință. Aduni tot felul de lucruri în jurul tău, și înăuntrul tău, în mintea ta. Sufletul e întemnițat.

Poți să fii sărac, material vorbind și "bogat" în ceea ce privește mentalul. Mentalul tău este obez. Sărăcia materială nu e adevărata sărăcie,

spune Iisus. E cu adevărat sărac cel care nu stăvulește nimic în mintea sa, cel care nu pretinde niciodată "știu!", cel sărac cu duhul e întotdeauna pe cale de a cunoaște.

Aceste momente revin adesea: *Iisus mergea pe cale.* Iisus este un rătăcitor, faptul că îl găsim mereu pe cale traduce un flux interior. Esența Lui e dinamică, nimic în El nu este static. Nu e o pietricică, ci o floare care înfloarește și reînfloarește fără încetare. O mișcare, nu un rezultat.

Cineva: o ființă anonimă. Tu; nu contează cine. Evangelhia nu dă un nume. Cu atît mai bine, asta te împiedică să gîndești că e vorba de un altul și nu de tine însuși. *Cineva* este mentalul fiecăruia dintre voi.

Cineva a zis către El: Doamne!

Cînd îl întâlnești pe Iisus, ai senzația că percepi divinul. Mai tîrziu, cînd contactul direct a încetat, te îndoiiești: "Acest om este Dumnezeu sau nu?" Dar în prezența Lui, ești ca și subjugat; El e atît de puternic în sărăcia Sa lucie, atît de glorios în umilința Sa! Sărăcia Sa este un tron, o împărăție. El te învăluie, te absoarbe. Pierzi orice noțiune a "eu-lui".

Doamne e singurul mod în care te poți adresa Lui Iisus. *Doamne, Te voi urma plin de dăruire și dragoste oriunde te vei duce.* În aceste momente de încîntare, de entuziasm, de beție lucidă, de adorare, vorbești ca și cum n-ai fi tu, ca și cum "tu" ai dispărut.

Acest *cineva* spune: *Doamne, Te voi urma.* El nu-și dă seama ce spun în fapt cuvintele sale. A-L urma pe Iisus înseamnă că va trebui să devii un Iisus, nici mai mult, nici mai puțin. Trebuie să schimbi tot ceea ce ești și tot ceea ce crezi că ai sau că știi, pentru vid, pentru neant. În schimbul vieții tale, primești moarte. Poate! Pentru că nimic nu e sigur. Îți sacrifici ego-ul fără speranță de întoarcere.

Acest *cineva* și-a pierdut mințile. Prezența lui Iisus parcă l-ar fi drogat. Odată întors acasă se va fi întrebat perplex: "Ce s-a întâmplat? Ce am spus? Acest om este un vrăjitor, un hipnotizator. Parcă înnebunisem. Ce-am putut să spun?"

Nu, Iisus nu este nici vrăjitor, nici hipnotizator. Prezența Lui a făcut să înflorească poezia în tine, prezența Lui te-a făcut să plonjezi în templul inimii tale. Ești bulversat, dezorientat, chiar în atitudinile tale cele mai superficiale.

Doamne... E poate pentru prima oară în viața sa când acest om folosește acest cuvânt. În față Lui Iisus nu poți spune decât *Doamne*. În fața unui Buddha ău poți spune decât *Biagwan* (Cel care dăruiește). Nu găsești nici un alt cuvânt. Cel care îți vine pe buze este: Doamne, Dumnezeul meu.

Doamne, Te voi urma. A spune Doamne cuiva trădează faptul că inima ta s-a îndăgostit.

Te voi urma plin de dăruire și dragoste oriunde Te vei duce. Ce angajament! Luat într-un moment de extaz. Vei regreta, fără îndoială. Dar este prea târziu.

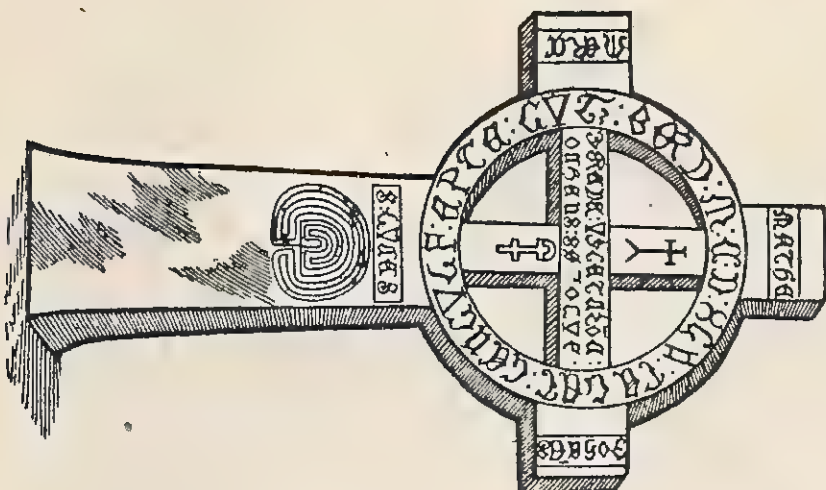
Iisus a sesizat imediat. El spune: *Vulpile au vizuini.* Cu alte cuvinte: "Nenorocitele, reflectează! Ce ai spus? Te dăruiești trup și suflet. Așteaptă, dă-ți seama ce ai spus."

Și l-a zis Iisus: Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi; dar Fiul Omului n-are unde să-și plece capul."

Știi tu pe cine vei urma? Dacă urmezi o vulpe sau o pasăre, o să ai un colțisor unde să te odihnești. Dar Fiul Omului n-are unde să-și plece capul. Fințele cele mai elevate și mai sublime nu au un cămin al lor.

- E o declarație - aceasta a Lui Iisus - uimitoare, remarcabilă. Copacul, vulpea, pasărea, au rădăcini profunde în pământ. Numai omul e fără rădăcini. Animalul se poate lipsi de familie. Natura veghează la supraviețuirea sa. Copacul nu are nevoie de nimeni pentru a crește și a înflori. Natura e căminul său.

Dar bietul om - ce ar deveni el fără familie, fără societate, fără un mediu artificial? Pe acest pământ numai omul e străin.

Religia este "domeniul" său. În ea încearcă omul să-și găsească un câmin. Pe această planetă ești și vei rămâne un străin. Viața ta aici-jos e efemeră, curînd vei fi aneantizat. Totul indică faptul că nu ești binevenit. Trebuie să te împui.

Copacii sînt bineveniți, pămîntul exultă în ei. Pămîntul li se dăruiește; între copaci și pămînt schimburi e foarte armonios. Priviți animalele. Ele sînt vii, se simt în largul lor. Numai omul e un intrus, ca și cum ar veni din altă parte. Pentru el pămîntul e o etapă, nu e un câmin. Mîine dimineață el va trebui să părăsească hanul.

Învățătura lui Iisus este bogată în semnificații. Încercați să sesizați cît mai multe.

În primul rînd: omul nu are rădăcini. De aceea el este într-o căutare perpetuă. Unde să-și găsească un câmin? "Dumnezeu" nu e nimic altceva decît nevoia de a te întoarce acasă, de a avea un loc sigur unde să te poți destinde, unde să nu mai fîie niciodată nevoie să lupți. Un câmin în care să fii acceptat și mai mult decît altcî: binevenit.

Acasă la tine lupta încetează. Ești cel care ești, ești firesc și nu te temi de nimic: viața, dragostea, curg fără să înfrînască obstacole. Acasă, în câminul tău adevărat, nu te temi de pedeapsă, nu visezi nici o recompensă. Ești acasă, nu ești pe un teren străin.

Acesta e conținutul căutării religioase. Animalele n-au nevoie de o asemenea căutare. Pasărea construiește un cuib, ea nu ridică un templu. Ea ar putea, împreună cu vecinii săi, să construiască un cuib mare. Ei s-ar aduna în mod regulat, ar cînta împreună, s-ar ruga... Dar nu, păsările nici nu se gîndesc la asta. N-au nevoie de așa ceva.

Omul este singurul animal care ridică edificii religioase. Rugăciunea e un fenomen destul de ciudat. Ce surpriză ar fi pentru cel care ar ateriza aici, venind de pe o altă planetă și ar descoperi biserică, temple, moschei...

Extraterestru care v-ar vedea făcînd dragoste, ar înțelege: asta seamănă cu ceea ce se petrece oriunde în altă parte în Univers. El nu știe ce limbă vorbiți, dar sesizează sensul îmbrățișărilor voastre, al șoaptelor și

sărutărilor voastre. El ar înțelege și ceea ce se întîmplă văzîndu-te făcînd comerț, citînd. Dar ar găsi foarte curios să te vadă ridicîndu-ți ochii spre cer sau închinîndu-i, vorbind foarte încet, singur. Cui te adresezi? Și ce ai putea să-i spui?

Dacă e o zi de sărbătoare creștină, musulmană sau hindusă și extraterestru ar descoperi spectacolul a milioane de oameni ocupați, fiecare pentru sine, să invoce cerul, el ar deduce că umanitatea a înnebunit. "Ce se întîmplă? De ce gesticulează acești oameni fără sens și fără motiv? Ei cheamă un Allah pe care nimeni nu-l vede, se prosternază în fața unui laltze care nu e acolo!"

Dumnezeu nu e un ceva vizibil. El locuiește în sufletul omului. Rugăciunea e un monolog, nu e un dialog: extraterestru ar gîndi că sistemul nervos al omului e dereglat, că omul aiurează. Extraterestru n-ar înțelege nimic.

Rugăciunea e ceva propriu numai ființei umane. Orice altceva poate fi înfrînit și la animale: fac dragoste, caută hrană, cîntă, comunică, plîng, se bucură. Numai rugăciunea e non-existențială.

Și la zis Iisus: "Vulpile au vîntul și păsările cerului au cuiburi; dar Fiul Omului n-are unde să-și plece capul."

Omul este un străin. Pentru a uita asta, el inventează un "acasă" în care întreține legături fictive. În interiorul unei națiuni sau al "unei comunități" nu mai ești un străin. A avea un tată, o mamă, frați, surori, cu alte cuvinte o familie, îți dă senzația că nu ești singur: doar "cunoști" oameni!

Dar ce se întîmplă cu adevărat? Îți cunoști cu adevărat compania? Există vreun mijloc de a cunoaște în mod real pe altul? Copilul pe care îl nașteți, cine e el? O întrebare jenantă, de care scapi cel mai repede atribund un nume copilului. Asta îți dă iluzia că știi cine este el. Fără nume, el s-ar plimba prin casa ta ca un mister viu. De fiecare dată cînd l-ai privi, ai contempla necunoscutul.

Pentru a uita că la tine în casă a sosit un copil - un străin, începi prin a-i da un nume. Apoi îi modelezi un caracter. Asta îl face previzibil.

A participa la aceeași condiție trece din acel moment drept intimitate. Dar e una falsă. Totul se petrece la periferie, la suprafață. În profunzime rămâneți străini unul pentru altul.

Cineodată, în rarele momente de luciditate, această stare de lucruri îți sare în ochi. Privești în ochi ființa pe care o iubești și simți lumile care vă separă. Chinul începe atunci când îți dai seama pe cine ai în fața ta. Dar tu îi pui repede capăt, fără să pierzi o singură clipă: începi să vorbești, să gîndești, să proiectezi o activitate sau alta.

De aceea nu poți rămîne împreună cu cineva în liniște. Tăcerea te face să nu te mai simți în largul tău. Ficțiunea intimității nu mai rezistă. Dacă taci atunci cînd te vizitează cineva, acela se va enerva imediat: "Ce e cu tine? Ai amuțit? Spune ceva!"

A vorbi este o stratagemă pentru a ascunde că nu știi nimic unul despre celălalt. Cu cît vorbești mai mult, cu atît atmosfera devine mai liniștită. Nu ne simțim deloc bine împreună cu oamenii care vorbesc o altă limbă, pentru că stratagemă nu mai poate fi aplicată. Absența comunicării verbale vă amintește că sînteți străini unul pentru celălalt. Și asta vă neliniștește. E un străin: ce gîndește, ce vrea, ce va face? Mă va agresa, poate!

De aceea orice străin ni se pare suspect. E stupid, pentru că noi toți sîntem străini, în permanență, în chiar propria noastră țară. Bineînțeles, ne place să credem că o aceeași limbă, o aceeași naționalitate, o aceeași credință religioasă, un același mod de viață, asigură legături profunde, adevărate. Voi credeți că vă cunoașteți unii pe alții. Visaj...

Iisus spune: *Fiul Omului n-are unde să-și plece capul*. El se numește pe Sine fîe Fiul lui Dumnezeu, fîe Fiul Omului, ceea ce l-a derutat pe teologi. Oamenii care îi sînt ostili lui Iisus au spus: "N-ai cum să fi și Fiul lui Dumnezeu și Fiul Omului. Dacă ești un Fiu al Omului, ești ca toată lumea. Atunci, de ce se preînde Iisus și Fiul lui Dumnezeu?"

Iisus insistă: El este și Fiul lui Dumnezeu și Fiul Omului în același timp. Și să știi că și tu ești așa: născut fiind dintr-un om, nu ești născut doar pentru a fi un om. Ființa ta e divină. Haina ta e umană. Sufletul tău este divin. Spunînd: *Eu sînt Fiul Omului*, Iisus se declară

asemeni ție. Dar mai e ceva în plus. Pentru a exprima acest "ceva în plus", El spune și că: "Eu sînt Fiul lui Dumnezeu". O spune destul de rar pentru că ființele capabile să o înțeleagă sînt foarte puține la număr. Atunci cînd El spune: *Fiul Omului n-are unde să-și plece capul*, el vorbește de fiecare dintre voi. Omul e un străin, fără adăpost, spune El.

Dacă crezi că ai rădăcini pe acest pămînt, dacă îți imaginezi că ești acasă "aici-jos", trăiești la un nivel sub-uman, pentru că orice ființă cu adevărat umană simte foarte clar că asta nu poate fi viață. E o etapă, e o călătorie. Nu e destinația. Atunci cînd te descoperi orlân în lumea asta, pornești în căutarea adevăratului tău cămin.

Cineva a zis către El: *Doamne, Te voi urma plin de dăruire și dragoste oriunde Te vei duce*. Acest om se gîndea poate că Iisus mergea spre nord, spre sud.... Nu contează, el îl va urma. El ignora faptul că Iisus nu mergea nici spre nord, nici spre est, nici spre în sus, nici spre în jos. El mergea spre Dumnezeu, spre interiorul ființei sale. A merge spre Dumnezeu nu presupune vreo deplasare într-o direcție oarecare. Înseamnă a renunța la toate punctele cardinale exterioare. Înseamnă a merge spre interior, a trece în non-dimensional, în non-direcțional.

În ignoranța sa, omul a spus: *Doamne, Te voi urma plin de dăruire și dragoste oriunde Te vei duce*. Nu viseză, măcar, la evoluția spre divin. Or, Iisus nu merge în altă parte. Iisus plonjează în El însuși, și nu e vorba de un punct final, fixat în spațiu.

A reveni în tine însuși înseamnă a transcende spațiul. Poți merge oriunde, în orice direcție dar asta nu-ți va aduce sufletul în fața ochilor. Organele, oasele, carnea, aparțin acestei lumi. Sufletul, esența omului, e în contact cu spațiul, dar nu există în spațiu. Nu există decît un punct de contact, care dispare odată cu dispariția corpului fizic. Parfumul dispare în necunoscut.

Iisus face călătoria interioară. El știe că acel om se angajează la un lucru pe care nu și-l poate asuma, și că acest angajament va atrage imediat o reacție implacabilă! Mulți dintre voi au trăit o situație asemănătoare. Tu spui: "Vreau să mă abandonez ție, o să fac ceea ce vrei tu". Dacă accepți supunerea ta, iar tu ești incapabil să mergi pînă la capăt, să avansezi în dimensiunea în care mă mișc eu, să mergi în ritmul meu, se

pot împlini două lucruri. Sau vei fi furios pe tine însuși - e puțin probabil, nu așa funcționează mentalul. Sau vei vrea să mă vezi mort - este situația cea mai frecventă.

Așa fac oamenii. Întorcedauna altcineva este responsabil de problemele tale. Să știi că dificultățile apar în mod sigur, pentru că tu mergi pe tălșul briciului. Demonstrând nedreptățile pe care le fac eu, poți să scapi basma curată, tăgăduindu-ți angajamentul.

Isus știe toate acestea. "Eu n-am nici un adăpost, spune El. Alături de Mine, nu vei afla niciodată odihna. Vei fi întorcedauna pe drum. Eu sînt un rătăcitor. Această călătorie n-are sfîrșit. Nu știi niciodată unde merg. Eu merg spre Dumnezeu. Eu Mă retrag din lumea lucrurilor. Merg spre starea de trezie, spre starea deplin conștientă. Eu părăsesc vizibilul pentru invizibil."

Nu poți să înțelegi Invizibilul. Îl "prinzi" într-o manieră mai degrabă negativă, gîndind că invizibilul este ceea ce nu poți să vezi. Dar nu e așa. Invizibilul este vizibil pentru cei care are ochi să vadă.

Într-o zi, Mulla Nasrudin m-a invitat într-o mică școală pe care urma să o inaugureze. Școala avea deja numeroși elevi. "Ce îl vei învăța?", l-am întrebat. "Două lucruri, în principal, a spus el. Să se teamă de Dumnezeu, și să se spele pe ceață." Asta mi se pare foarte curios. În ceea ce privește frica de Dumnezeu înțeleg, i-am spus. Dar de ce să se spele pe ceață? "E simplu!, a explicat Nasrudin. Dacă ei pot să-și spele ceața, pot să-și vină de hac și invizibilului." Nu-ți poți vedea ceața; propria ta ceață e invizibilă pentru tine.

Invizibilul, așa cum îl concepi tu, e ca și ceața ta. Totuși invizibilul de care vorbesc nu face parte din lumea sensibilă. Ți-l imaginezi pe Dumnezeu în funcție de imaginea pe care tu o ai despre lume. De aceea bisericile au devenit prăvălii, iar Scripturile măfuri. Doctrinile nu sînt cu mult diferite de lucrurile pe care le vinzi și le cumperi pentru propriul tău confort.

Dumnezeul lui Isus sau al lui Buddha nu e și Dumnezeuul tău. Dumnezeuul tău nu e Dumnezeuul lui Isus. Dumnezeuul lui Isus este o stare interioară, transcendentă. Dumnezeuul lui Isus este transfigurare, schimbare

la față, nașterea unei ființe cu o conștiință absolut diferită. Dumnezeuul tău este un lucru exterior pe care îl venerezi. Dumnezeuul lui Isus este o stare care trebuie trăită. Dumnezeuul tău e ceva fabricat: îl poți manipula, poți face ce vrei cu El. Dumnezeuul lui Isus este o stare de abandon, te dăruiești în mod total divinitului.

Isus nu l-a acceptat pe omul care vorbea fără să știe ce spune. Dar

A zis atunci către altul : Urmează-Mă.

Celui care voia să-L urmeze i-a spus: "Așteaptă. Nu înțelegi ce faci, nu știi la ce te angajezi, unde te va duce asta". Acel om acționa într-un moment de inspirație, de entuziasm, de "beție". A acționa sub influența cuiva sau a ceva e ca și cum ai acționa în stare de ebrietate. A doua zi, atunci cînd ceața entuziasmului se va fi risipit, nu-ți mai amintești nimic din ce ai spus sau ai făcut.

El i-a spus altuia: *Urmează-Mă.* Un om era acolo. Nici nu deschisese gura. Isus i-a spus: *Urmează-Mă.*

Iar el a zis: Doamne, dă-mi mai înfrîntie să merg să-l îngrop pe tatăl meu.

Omului care nu spusese nimic, dar care era gata, care era pregătit, Isus i-a spus: *Urmează-Mă.*

O olandeză vine să mă viziteze în mod regulat. E o femeie simplă, cu inima bună. Mult prea bună. Atunci cînd e excesivă, bunătața e ca un fel de boală. Femeia e obsedată de sîrăcie, îmi vorbește și-mi scrie despre sîrăcie; atunci cînd îmi înfîșește un cerșetor, se simte teribil de vinovată, și e cuprinsă de durere. Imaginea cerșetorului o împiedică să mediteze. Ei i se pare egoist să rămîi să meditezi cînd știi că lumea e plină de sîraci. E o femeie foarte bună, dar puerilă, nematurizată încă. I-am spus: "Alege! Mergi și desființează sîrăcia în lume, apoi vino să mă vezi, presupunînd că voi mai fi aici. Astfel o să poți medita fără remușcări. Sau, dacă poți înțelege că nu ești capabilă să ștergi de pe fața pămîntului sîrăcia, începe să meditezi și atunci vei putea să ajuți oamenii oferindu-le fructul meditației tale."

După asta a apărut o nouă problemă. Această femeie cumsecade ezita să se dedice în întregime căii spirituale din cauza educației sale creștine. "Tatăl meu a fost un model pentru mine. El m-a învățat modul său de viață. Urmind calea spirituală aș renega tot ce m-a învățat, l-aș trăda. Dacă n-o fac, asta mă va umări zi și noapte, îmi voi reproșa fără încetare că n-am făcut nimic pentru transformarea ființei mele." Ea nu ajunsese încă să se decidă. I-am spus în final: "E clar, nu te voi primi ca discipol, chiar dacă tu mi-o ceri. Deci problema nu se mai pune, destinde-te".

De atunci ea nu mi s-a mai adresat, dar e aici printre voi. Îi văd fața, și pe față ceea ce o chină în prezent. Ea suferă din pricina ideii ca am refuzat să o accept ca discipol. O femeie cu inima mare dar infantilă. Îi trebuie o anumită maturitate pentru a-ți lua un angajament.

Și a zis atunci către altul: "Urmează-Mă". Tatăl celui om tocmai murise, dar asta nu l-a împiedicat pe om să meargă să-L vadă pe Iisus când trecea pe acolo. Și omul a răspuns: *Doamne, dă-mi mai întâi voie să merg să-l îngrop pe tatăl meu.* Situația e plină de simboluri. Tatăl care te-a conceput e mort. Un alt tată e acolo, cel care poate da naștere sufletului tău. Întreg jocul se desfășoară între corp și suflet, între viață și moarte. Tatăl corpului tău fizic nu e cel care îți dă și viața. Născându-te, ești "promis" morții.

Omul spune: *Doamne dă-mi mai întâi voie să merg să-l îngrop pe tatăl meu.* E o formalitate, dar el dorește să o realizeze. Iisus va pronunța cuvintele cumpilate, printre cele mai penetrante din Evanghelie.

Iar El i-a zis atunci: "Lasă morții să-și îngroape morții lor, iar tu mergi degrabă ca să vestești împărăția lui Dumnezeu."

Poate că ți se pare dur și lipsit de compasiune. Atunci când tatăl tău a murit, ești obligat să-l îngroapi. E nu numai un obicei, ci și o datorie filială. Or Iisus spune: *Lasă morții să-și îngroape morții lor.* Cu alte cuvinte, în acest sat mulți oameni sînt morți ei înșiși. Ei se vor ocupa de funeralii, nu te neliniști. Nu e nevoie să te ocupi tu de asta.

În termeni simbolici Iisus spune: atunci cînd te angajezi pe calea spirituală, nu te mai îngriji de datorii, de morală, de formalități sociale. Morală, datorii, conformismul, bunele moravuri, sînt religiozitate, dar de

ordin inferior. Acestea sînt atitudini mentale, ingrediente care țin loc de personalitate. Omul religios se dispensează de morală, pentru că el va realiza ceva mai profund, superior. Pozele, convențiile sociale nu mai sînt în joc. "Acestui sat nu-i lipsește oamenii care nu sînt altceva decît niște morți vii. A îndeplini formalitățile este una din plăcerile lor. Ei se vor ocupa cu plăcere de funeraliile tatălui tău. Lasă-i pe morți să-și îngroape morții lor!" *Tu mergi degrabă ca să vestești împărăția lui Dumnezeu.*

Asta poate să-ți pară șocant. Dar Iisus vorbește în termeni simbolici. El spune: "Nu te neliniști în ceea ce privește moartea. Tu îngrijește-te de Dumnezeu. Nu te neliniști în ceea ce-l privește pe omul care ți-a conceput corpul fizic. Gîndește-te la Tatăl care ți-a dat un suflet".

Mergi degrabă ca să vestești împărăția lui Dumnezeu. Întorcerea spre divin, convertirea, nu sînt posibile decît în momentul în care asțiți la moartea unei ființe dragi: tatăl tău, mama ta, copilul tău, prietenul tău, iubita ta... Dacă nu sesizezi această ocazie unică, reîntri în roata infernală a lumii.

Moartea te scutură din cap pînă în picioare. Nimic nu te poate șoca într-un mod mai teribil. Dacă un asemenea șoc nu ajunge să te trezească, ești incurabil, ești pierdut. Iisus o știe, e un mare artist, un mare alchimist. El îl cheamă pe acel om în momentul privilegiat care este doolul.

Poate să ți se pară crud. Un om a murit, familia lui plînge și se lamentează. Depart de a se arata compasiv, Iisus spune: *Mergi degrabă ca să vestești împărăția lui Dumnezeu.*

Or tocmai din compasiune vorbește El așa. El știe că dacă te sustragi șocului morții ocupîndu-te de formalități și de mondenități, pierzi o șansă de nemlucuit de a te trezi. Poate de aceea i s-a adresat celui om așa. Trebuie să-i fi văzut chinul în ochi, trebuie să fi perceput climatul morții care îl înconjură. Dar mai este ceva: faptul că acel om n-a rezistat dorinței de a-L vedea pe Iisus. În ciuda doolului său, sau mai degrabă datorită acestuia. Moartea tatălui său i-a amintit fără îndoială că noi sîntem morți de mîine. Poate că el s-a îndreptat către Iisus pentru a obține viața veșnică.

Primul om nu era decît un spectator. Al doilea om era gata. Moartea te pregătește, te maturizează. Moartea, necazurile, angosa, suferința, mizeria sînt chei care pot deschide ușa spre divin.

Sub șocul morții tatălui său, acest om era probabil ca și doborât, era năucit. Moartea unei ființe dragi face să moară ceva din tine. Ești zdrobit, nu te poți gîndi la nimic, cîteodată nu poți nici măcar să plîngi. Atunci cînd șocul e total, cînd ești în stare de șoc, asta e totul! Nu mai e nimic altceva, nici gînduri, nici cuvinte, nici lacrimi, nici gesturi. Privești fără să vezi, ascuți fără să auzi nimic, ești ca și îndobitocit, asemănător unui nebun. Ești vid.

Iisus trebuie să fi remarcat că omul se găsea într-o stare de neantizare. Și că în consecință era gata. Dacă n-ai traversat moartea nu poți fi gata. Viața e extrem de superficială, ea se desfășoară la suprafață, la periferie. Moartea este profundă, ea poate atinge dimensiunile divinului. Moartea e indispensabilă schimbării, convertirii. Trăsăturile tale se schimbă, atitudinea ta se schimbă, lumea nu mai e aceeași pentru tine. Buddha a fost transformat la vederea unui cadavru...

Iisus l-a văzut pe individ și i-a spus: *Urmează-Mă*. Numai ființa care a văzut moartea cu ochii îl poate urma pe Iisus.

Poți să mă urmezi doar dacă ai trecut prin chinurile morții, dacă ai trecut prin încercarea și purificarea agoniei, dacă suferința a pătruns pînă în cele mai intime fibre ale ființei tale. Dacă șocul n-a fost total, vei ceda curînd din nou atracțiilor periferiei, vei fi absorbit încă odată în cele o mie și unul de lucruri care "mai sînt de făcut", îți vei relua mersul de-a îndărătelea.

N-o să întorci spatele lumii și n-o să cauți divinul decît atunci cînd moartea va fi tăiat în mod radical toate punțile și va fi rupt toate atașamentele vieții. Într-o singură frază, Iisus spune două lucruri care în aparență n-au nici o legătură între ele: *Lasă morții să-și îngroape morții lor, iar tu mergi degrabă ca să vestești împărăția lui Dumnezeu*. E adevărat că cel mai bun mod de a învăța ceva, este de a învăța pe alții acel lucru. E cel mai bun mod, repet, pentru că începi să înveți de îndată ce înveți pe alții. Dacă te mulțumești să înveți pentru tine, te strîngi în tine însuși. Asta e un obstacol. Pentru a învăța pe alții, trebuie să-ți deplasezi

atenția, să te uiți pe tine. Trebuie să îți seama de celălalt, să răspunzi nevoilor sale. Și nu înveți cu adevărat pe alții decît atunci cînd devii un martor dezinteresat, neutru. Or, de îndată ce ego-ul tău dispare, divinul se manifestă prin tine.

Marile lucruri nu se învăț decît învățînd pe alții. Eu v-o spun adesea: dacă ați participat cîr de puțin la ființa mea, duceți mai departe învățătura mea, învățați-i pe alții, ajutați oamenii să mediteze! Vă așteaptă o surpriză. Într-o zi veți atinge nivelul de maximă profunzime al meditației ajutînd pe altcineva să mediteze.

Meditația este fecundă. Multe lucruri se împlinesc atunci cînd mediezi. Cele mai extraordinare se împlinesc atunci cînd tu devii apt să înveți pe alții să mediteze. Într-o zi vei fi complet detașat de ego și, în liniștea interioară, în care nu subzistă decît compasiunea pentru alții, ceva va înflori în tine.

Și a zis un altul: Îți voi urma Doamne, dar întîi îngăduie-mi ca să rînduiesc cele din casa mea.

Un alt om i s-a adresat lui Iisus: vreau să te urmez, dar mai întîi trebuie să merg să-mi iau rămas bun de la părinții mei, de la soția mea, de la copiii mei, de la prietenii mei.

Iar Iisus a zis atunci către el: "Nimeni care pune mîna pe plug și se uită apoi îndărăt nu este potrivit pentru (pregătit să intre A.C.U.M. în) Împărăția lui Dumnezeu".

De ce nu ești demn de împărăția lui Dumnezeu dacă privești înapoi? Pentru că atașamentul de trecut te împiedică să vezi prezentul.

Odată un om a venit să vorbească cu maestrul zen Rinzai. El voia să mediteze și să atingă iluminarea. Rinzai i-a spus: "Fiecare lucru la timpul său. Spune-mi mai întîi de unde vii." Omul a răspuns: "Am tăiat toate punțile în spatele meu". "Bine, a zis Rinzai, n-are importanță. Care e prețul orezului din regiunea din care vii?" Omul a început să rîdă. "Atenție, nu mă provoca pentru că o să te pocnesc". Rinzai s-a înclinat atunci în față lui: "Ești acceptat ca discipol."

Pentru că dacă îți amintești de prețul orezului, nu ești demn să intri pe cale. Aproape tot ce vine din trecutul tău e o povară, un obstacol. Trecutul îți barează cel mai adesea accesul la prezent.

Iar Iisus a zis către el: "Nimeni care pune mîna pe plug și se uită apoi îndărăt nu este potrivit pentru împărăția lui Dumnezeu".

"Dacă vrei să mă urmezi, urmează-mă fără să te mai întorci. De ce să spui la revedere anturajului tău?" Iisus o spune de mai multe ori, dacă vrei să mă urmezi, renunță la tatăl tău, la mama ta, la familia ta. El se arată intransigent: Într-o zi se găsea în preajma unui sat. Mulțimea îl înconjură. Cineva i-a spus: "Doamne, mama Ta e acolo jos". Iisus i-a răspuns: "Cine e mama mea, cine e tatăl meu, cine e fratele meu? Cei care mă urmează, cei care călătoresc împreună cu mine, aceia sînt tatăl meu, mama mea, fratele meu".

Iisus nu e crud decît în aparență. El nu se adresează mamei Sale, ci mulțimii: dacă te atașezi de familia ta, revoluția interioară este exclusă. Familia este prima închisoare. A doua închisoare este religia la care ai aderat. A treia închisoare este țara pe care o numești patria ta. Trebuie deci să desfaci toate legăturile, să transcenzi cît mai repede totul. Atunci poți găsi izvorul, libertatea, divinul.

Nimeni care pune mîna pe plug și se uită apoi îndărăt nu este potrivit pentru împărăția lui Dumnezeu. Trebuie să renunți la tot ceea ce este efemer, și să obții ceea ce este esențial.

Într-o zi, mai mulți prieteni și-au pus întrebarea: care este cel mai important lucru, cel la care nu poți renunța nicicum? Unul a spus: "Eu nu pot renunța la mama mea. Îi datorez viața. Aș putea renunța la tot, în afară de ea". "Aș fi incapabil să-mi părăsesc femeia, a spus un altul. Părinții mi-au fost dați, dar soția, eu mi-am ales-o, eu răspund pentru ea. Aș fi capabil să părăsesc totul pentru ea." Un al treilea atribuia o mai mare importanță casei sale. Și așa mai departe. A venit și rîndul lui Mulla Nasrudin. "Eu, a spus el, mă pot lipsi de toate, în afară de buricul meu". Stupefacție generală. Somat fiind să se explice, Nasrudin a spus: "Cînd sînt în vacanță, îmi place la nebune să stau întins și să ronțai țelină". "Da, dar care-i legătura?", au întrebat ceilalți. "Păi, a răspuns Nasrudin, dacă n-aș avea buric, unde aș putea pune atunci sarea?"

Atașamentele tale nu sînt mai puțin absurde. Oricare ar fi ele. Un singur lucru este important, un singur lucru nu trebuie abandonat: conștiința ta. Eu nu vă spun să le abandonați fizic, ci că în profunzimea inimii tale trebuie să domnească detașarea. Ești în lume, e un dat inevitabil. Fii în lume, dar în starea de renunțare. Fii în lume, dar nu al lumii.

Atașamentul te face să fii mărginit, stupid. Într-o zi, lui Mulla Nasrudin "i-a picat" o moștenire. Ca toți cei proaspăt îmbogățiți, el n-a avut decît o singură grijă: să-și etaleze averea. L-a chemat pe cel mai mare pictor al țării și i-a comandat un portret al soției lui, dîndu-i doar o singură indicație: bijuteriile să fie bine puse în evidență. El cumpărase perle și diamante și ținea să se știe asta. Nu-l interesa deloc dacă portretul redă bine trăsăturile soției sale. După cîva timp, el a privit tabloul, în stadiul în care era: "Nu e rău, a spus. Dar, dacă vă rog, n-ați putea să micșorați pieptul și să măriți perlele?"

Aceasta e atitudinea exhibiționistului, a celui care pretinde că deține ceva special, prețios. E atitudinea ego-ului. Fie că ești rege într-un palat, fie că ești un sărac într-un bordei sau un vagabond pe sub poduri, n-are importanță. Acum e vorba despre ego.

Există exhibiționiști peste tot: în palate și pe sub poduri. Dacă încerci să-l convingi pe altul că ești cineva important, fie prin avere, fie prin cultură sau prin virtuțile pe care ți-o atribuie, trăiești în obscuritatea cea mai mare, în lumea ego-ului.

Nu te atașa de nimic, nu privi niciodată înapoi, spune Iisus. Trăiești în trecut, e o vechi obișnuință mentală. În trecut sau în viitor, dar niciodată în real, în clipa prezentă. Trecutul este mort, viitorul e o ficțiune, prezentul e divin. Numai prezentul este real și această realitate este divină, este chiar împărăția lui Dumnezeu.

Nimeni care pune mîna pe plug și se uită apoi îndărăt nu este potrivit pentru împărăția lui Dumnezeu.

Este singurul lucru care trebuie înțeles. Este singurul lucru care trebuie făcut. Știi foarte bine: clipa trecută e trecută pentru totdeauna. Nu mai există și nu poți schimba nimic din cele ce s-au făcut. Încetează să te mai gîndești la trecut, să-ți pierzi timpul și energia. Amintirile țin un voal

În jurul tău, din ce în ce mai gros și, în final, nu vei mai percepe aproape deloc realitatea.

De mult timp ai fost obișnuit să nu vezi prezentul real și viu. În fiecare moment, trăiești în coordonatele trecutului, trăiești în funcție de ceea ce s-a petrecut. Atenție! Nu-ți spun să lupți contra trecutului. Făcînd asta, te vei ocupa încă de el. Detasează-te de trecut, desprinde-te de el, așa-i tot.

Cum să faci? Orice ai face, vei fi înghițit de trecut. Nu fă nimic. Fii atent, urmărește să devii conștient! Atunci cînd amintirile apar, destinde-te. Observă-le fără vreun comentariu. Vezi clar faptul că ele sînt lucruri trecute, terminate, și că e absolut inutil să mai întinzi asupra lor.

Guma de mestecat preferată de oameni este trecutul, chewing-gum marca "Amintire". Guma de mestecat e o ocupație pentru maxilarle tale. Ea nu-ți aduce nimic bun, dar îți place să ai gura ocupată. Pisălogaia amintirilor îți ocupă mintea. Asta îți dă senzația că faci ceva interesant.

Fii atent! A vedea că trecutul este frumos, dar prin asta nu e mai puțin trecut, îți va "ascuți" conștiința. Încetul cu încetul, vei constata și că visele despre viitor, proiecțiile în viitor, dispar și ele. Viitorul este o proiecție a trecutului. Ceea ce numești "viitor" nu este decît o fantasmă alcătuită din fragmente ale trecutului pe care dorești să le retrăiești dacă sînt agreabile, sau pe care te temi să le retrăiești, dacă sînt penibile.

Cam așa se prezintă "viitorul". Tu faci o selecție printre amintirile tale. Le umpli, le modificei. Apoi visezi s-o retrăiești pe asta sau pe cealaltă. Sau cultivi angosta de a o retrăi pe aceea sau pe cealaltă.

Atunci cînd încetezi să mai însuși o viață artificială lucrurilor din trecut, ele te părăsesc. Orice vibrație a viitorului moare în același timp. Și dintr-o dată, timpul se oprește - ești în prezent. Acest prezent în afara timpului, această clipă reală, total degajată de trecut și viitor se numește meditație. E ceea ce Iisus numește împărăția lui Dumnezeu.

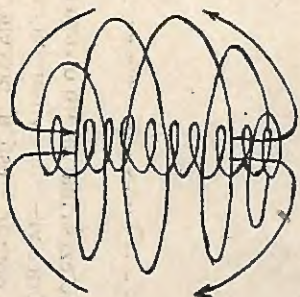
Fii din ce în ce mai conștient! N-ai nimic special de făcut. Pur și simplu realizează că trecutul a trecut! La fel de simplu ca respirația ta, sau ca bătaile inimii tale. Trecutul îți cade pe umeri, emanînd viitorul în

căderea sa. AICI și ACUM este ușa. Prin ușa lui AICI și ACUM părăsești lumea și intri în împărăția lui Dumnezeu, părăsești exteriorul și intri în interior, părăsești iluzia și intri în real.

Dintr-o dată, realizezi că și un loc public este un templu. Cernile se deschid și Sfîntul Duh coboară ca un porumbel. Asta se poate întîmpla oriunde. Toate locurile sînt sfînte și sacre. Tu ești cel care nu ești așa, pentru că ești imatur, ignorant, scufundat în tenebrele inconștienței.

Cheia, secretul ultim, materia primă a oricărei alchimii spirituale este conștientizarea. Mai peste tot în Evanghelie, Iisus spune: "Trezește-te! Fii atent! Veghează! Nu dormi! Nu uita!" Buddha recomandă discipolilor săi atenția continuă și justă, right mindfulness. Krishnamurti la rîndul său revine neobosit asupra conștientizării. Orice învățătură a lui Gurdjieff se rezumă prin aceste cuvinte: amintirea neîntreruptă (constantă) de sine.

Aceasta este Evanghelia: reîntoarceala la sine care ne permite să-L revelăm pe DUMNEZEU în noi înșine.

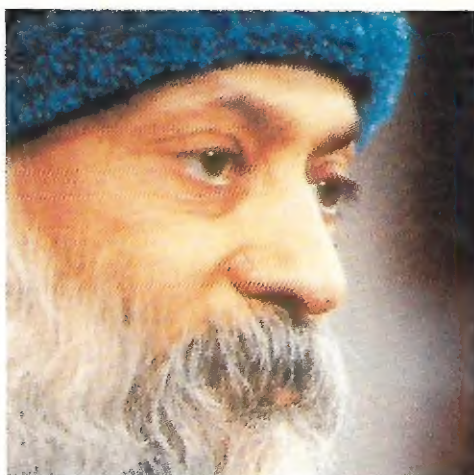

CUPRINS

<i>Și Cuvântul s-a făcut trup</i>	<i>5</i>
<i>Iată Țerurile I s-au deschis</i>	<i>29</i>
<i>El le-a spus: Urmăți-Mă</i>	<i>49</i>
<i>N-am venit să chem doar pe cei drepți.....</i>	<i>69</i>
<i>Mergi de vestește celor capabili să te înțeleagă Împărăția lui Dumnezeu</i>	<i>89</i>

Tiparul executat la DRAGO PRINT
Calea Rahovei nr. 147
Telefon: 623.93.22; 623.66.61

1059/0

Iisus a spus: "Cunoașteți Adevărul și acesta vă va face să fiți liberi."

Yoga, la rândul său, susține că nu există spiritualitate superioară Adevărului.

Tot ceea ce este spiritual este profund adevărat și tot ceea ce este Adevărat este profund spiritual. Cartea pe care o aveți ACUM în mână este o carte plină de inspirații sublime care vă poate ajuta să-L înțelegeți mult mai profund și în realitatea revelațiilor Sale divine pe Iisus.

Profesor yoga - Gregorian Bivolaru

**editura shakti
iași, 1995**

Această carte este vândută în regim de anticariat

DSHO

Stare: medie

Cod

61

pret

25R

www.anticariat-ezoteric.ro